

فَسَيِّكِ فِي كَهْمُ اللَّد

شہیدِ مظلوم

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عن

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی ایمن خدمتِ القرآن لاهور

شہیدِ مظلوم

حضرت عثمان ذُوالنُورَین رضی اللہ عنہ

لِبِسْعِ الْأَيَّارِ الْمُعْتَدِلِ

میں چونکہ قرآن حکیم کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں لہذا میری کوشش یہ ہو گی کہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند مناقب و فضائل اور ان کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے ضمن میں سب سے زیادہ مشہور و معروف پات ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دامادی کی قرابت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک نسلی تعلق اور قرابت داری اصل اساسِ فضیلت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو اس تصور کی کامل نفی کی ہے، چنانچہ سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَغُورًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَلِيفٌ ﴾ (الحجرات : ۱۳)

”لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے (جدا جدا) خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تو باہم شناخت کے لئے (نہ کہ تکمیر و اخخار کے لئے) بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی ہے جو زیادہ پرہیز گار ہے۔ پیشک اللہ جانتے والا اور بآخرب ہے۔“

رُنگ و نسل اور خون کے رشتہوں کے تعلق کو، جنیں عام طور پر دنیا میں شرف و فضیلت کی اساس سمجھا گیا ہے، قرآن مجید نے غلط قرار دینے ہوئے رُنگ و نسل کے تمام

بتوں کو توڑا لیا ہے اور اصل ہنائے شرف و عزت اور کرامت و فضیلت ہیرف تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ اسی کی تغیر و تشریع نبی اکرم ﷺ نے اس طرح فرمائی کہ حضورؐ نے اپنے اہل خاندان کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور رشیتہ داری کے لحاظ سے جو لوگ قریب ترین تعلق کے حامل ہو سکتے ہیں ان کو عامہ بہام مخاطب فرمایا کہ :

((.....يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْتَ أَغْنِيَ عَنِّي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا أَغْنِيَ عَنِّي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِّمْتِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي، لَا أَغْنِيَ عَنِّي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)). (متفرق عليه)

”....(اے رسول اللہ کے بیچا) عباس بن عبد العطلب ”میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا“ اور اسے صنیفہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی ! میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا“ اور اے محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ ! تم میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا“۔

یہ مضمون متعدد احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں :

((يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ (عليها السلام)، أَنْقِذِي نَفْسِكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا))

”اے محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ ! اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اس لئے کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لئے کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔“

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہ الوداع کے خطبہ میں نسل، نسب اور رنگ و خون کو ہنائے شرف و فضیلت سمجھنے کے باطل نظریہ پر یہ ارشاد فرما کر کاری ضرب لکائی کہ :

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَانِكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَأَفْضُلَ لِغَرْبِيِّ عَلَىٰ أَعْجَمِيِّ، وَلَا لِعَجَمِيِّ عَلَىٰ غَرْبِيِّ، وَلَا لِأَحْمَرِ

عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالشَّفْوَى

(مسند احمد، عن ابی نصرة)

”ابے لوگو! جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا اہل بھی ایک ہی ہے! جان لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہنائے فضیلت میرف تقوی ہے۔“

سورہ الحجرات کی مذکورہ آیت میں تقوی کو فضیلت و اکرام کی بنیاد قرار دینے کے علاوہ قرآن حکیم نے اس بات کو مختلف اسالیب سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی حسب و نسب کسی کے کام نہیں آسکے گا، بلکہ ہر انسان کو صرف اس کے اپنے اعمال ہی اللہ کی کپڑ سے بجا سکیں گے۔ جیسا کہ سورہ النجم میں فرمایا گیا: ﴿وَأَنَّ لِيَسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ مَوْفَىٰ يَوْمٍ﴾ اور متعدد مقامات پر فرمایا گیا: ﴿لَا تَرْدُوا إِذَا وَزَرْأَ أَخْزَىٰ﴾

یہود و نصاریٰ کو کسی پندرال لاحق ہو گیا تھا کہ چونکہ وہ انہیاء کی اولاد ہیں اور ان کی نسل میں حلیل القدر تغیر مبوعث ہوئے ہیں، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے چیتے ہیں اور اس کے بیٹوں کی مانند ہیں: ﴿وَقَاتَتِ الْهَمْزَةُ وَالْتَّصْرِيْتُ تَحْنُّ أَبْنَاءَ اللَّهِ وَأَجْبَانُهُ﴾ (المائدہ: ۱۸) چنانچہ ان کے اس پندرال کو قرآن مجید نے باطل قرار دیا اور فرمایا گیا: ﴿وَأَتَقْوَا بِيَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَنْقُلُ مِنْهَا شَفَاعَةً﴾ (البقرہ: ۲۸) نیزان کو متنبہ کیا گیا کہ پچلوں کی کمائی ان کے لئے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لئے ہے: ﴿إِنَّكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾

(البقرہ: ۱۳۳ اور ۱۳۴)

پس معلوم ہوا کہ ازروئے قرآن مجید اصل ہنائے فضیلت اور اصل ہنائے شرف نسل اور خون کا رشتہ نہیں ہے بلکہ ایمان و تقوی ہے۔ یا یہ سب دو یا تین انتہائی قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری اور رشتہ داری کا تعلق ہا ہے کلی طور پر ہنائے فضیلت نہ ہو لیکن من وجوہ فضیلت کی ایک بنیاد ضرور ہے۔

دوسری یہ کہ چونکہ عوام کے ذہن میں اس باتے شرف کو قول کر لیتے ہیں، بلکہ عوام کی اگلبریت کا تصور فضیلت یہی ہے، چنانچہ ہمارے ہماب ایک مکتبہ مفکر نے عوام انس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسی پیروز کو ہاتے شرف و فضیلت ہما کر اس کا ذریعہ چاکیا ہے۔ لہذا اس نقطہ نظر سے اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کے پہلو کو نہیاں اور واضح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

حضور سے قرابت

امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرابت و رشتہ داری کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترا رشتہ اور تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی ہی پھر خاندان کے لحاظ سے نجیب المزین قرشی ہیں اور پانچ بیس پشت میں ان کا اور حضور ﷺ کا نسبی تعلق سمجھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ حضرت اروہی بنت ام الحکیم بنت عبد المطلب تھیں، لہذا حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ ممتازہ جانب عبد المطلب کی نواسی تھیں اور نبی اکرم ﷺ عبد المطلب کے پوتے۔ گویا حضور ﷺ اور حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ بجادہ کے ماہین پھوپھوگی زاد بیس اور ماموں زاد بھائی کا رشتہ ہے۔ لہذا حضرت عثمان غنی ہی پھر اس نسبت سے نبی اکرم ﷺ کے بھائی ہیں۔

شرفِ دامدی

دوسرے رشتہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی ہی پھر حضور ﷺ کے دو ہرے داماد ہیں۔ ہجرت مدینہ سے بہت قبل حضورؐ کی دوسری صاحزادی حضرت رقیہ ہی پھر حضرت عثمان ہی پھر کی زوجیت میں آئیں۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدرا کے متصل ہی حضرت رقیہ ہی پھر کا انتقال ہو گیا تو حضورؐ کی تیسرا صاحزادی حضرت ام کلثوم ہی پھر، حضرت عثمان غنی ہی پھر کے جالہ نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنیؓ کا لقب ”زو النورین“ قرار پایا۔ حضور ﷺ کی سب سے چھوٹی صاحزادی حضرت فاطمہ الزہراء ہی پھر کا عقد نکاح حضرت علی ہی پھر سے ہو چکا تھا اور حضرت علی ہی پھر کو حضورؐ کی

داماڈی کا شرف حاصل تھا۔ داماڈی کے اس شرہب کا ایک خاص گردہ کی طرف سے خوب چڑھا کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہادیٰ تامی صاف نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو حضرت علیؓ کے مقابلے میں داماڈی کی فضیلت دوچند اصل ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت رقیؓ کے انتقال کے بعد حضرت عثمانؓ پر اتنا تائی رنج و ملال طاری تھا اور افسردگی و پر مردگی ان کے چڑھے مبارک سے ہویدا تھی۔ ایک روز اسی رنج و الم کے عالم میں حضورؐ نے پوچھا کہ ”اے عثمانؓ تم سارے اکیا حال ہے؟“ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا: ”میرے ماں باپ آپؓ پر قربان! میرے برادر اور کسی کو مصیبت نہ پہنچی ہو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات پاگئیں اور میرے اور آپؓ کے درمیان داماڈی کا رشتہ منقطع ہو گیا۔“ حضورؐ نے فرمایا: ”اے عثمانؓ! تم یہ کہ رہے ہو اور جب میں میرے پاس موجود ہیں، اور وہ مجھے خردے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ام کلثومؓ کا نکاح تم سے کر دیا ہے۔“ گویا حضرت عثمان غنیؓ کا ام کلثومؓ کا نکاح سے نکاح آسمان پر پہلے ہوا اور زمین پر بعد میں — نبی اکرمؐ کے ساتھ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان غنیؓ کو کے نصیب نہ آئی کہ جس طرح ام المومنین حضرت زینب بنت جہلؓ کا نکاح حضورؐ سے پہلے آسمان پر ہوا اور بعد میں زمین پر، اسی طرح کامحالہ حضرت عثمانؓ کے ساتھ ہو چکا تھا — جب حضرت ام کلثومؓ ہجتوں بھی وفات پاگئیں تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر میری ہالیں بیٹیاں ہوتیں اور وہ کیسے بند دیکرے انتقال کرتی رہتیں تو بھی میں اپنی بیٹیوں کو کیسے بعد دیکرے عثمانؓ کے نکاح میں دینا رہتا۔ روایات میں تعداد مختلف ہے لیکن سب میں یہ بات مشترک ہے کہ نبی اکرمؐ حضرت عثمان غنیؓ کی داماڈی اور ان کے حسن سلوک سے اس قدر راضی، خوش اور مطمئن تھے کہ کیسے بعد دیکرے اپنی صاحزادیوں کو ان کے نکاح میں دینے کے لئے تیار تھے۔

آپ جانتے ہیں کہ خسرا اور داماڈ کا رشتہ بھی نزاکتوں کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کسی داماڈ کے سلوک سے کسی بھی کا باپ غیر مطمئن ہو تو وہ کسی حال میں بھی اپنی دوسری بھی کو اس داماڈ کے نکاح میں دینے کے لئے تیار نہیں ہو سکے۔ لیکن یہاں محالہ یہ ہے کہ حضورؐ

حضرت عثمان غنیؑ کے مقام میں یکے بعد دیگرے اپنی چالیس صاحبزادیاں دینے کے لئے تیار ہیں۔ یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنیؑ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں اور یہ اس بات کی بھی روشن دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنیؑ حضورؐ کو کس قدر محبوب تھے۔

”زو انورین“ کا لقب

اگر داماڈی کوئی وجہ شرف و فضیلت ہے اور یقیناً ایک درجے میں یہ وجہ شرف و فضیلت ہے تو اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان غنیؑ کو حضرت علیؓ پر فویت حاصل ہے۔ اور اسی نسبت سے آپؐ کا لقب ”زو انورین“ قرار پایا تھا۔ اس معزز لقب کے چند اور پہلو بھی ہیں جو آگے بیان ہوں گے۔

معاندین کی جارت

شاید آپؐ کو معلوم ہو کہ اس دور میں ایک مخصوص گروہ کی طرف سے نمایت ڈھنائی اور بے شری کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے کی جارت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم ﷺ کی صلبی صاحبزادی صرف حضرت فاطمۃ الزہراءؓ پر مختص تھیں۔ یقینہ تین صاحبزادیاں حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ اور ام کلثومؓ (عشق) حضور ﷺ کی صلبی پیشیاں نہیں تھیں، بلکہ حضرت خدیجۃؓ الکبریؓ پر مختص کسی پلے فوت شدہ شوہر سے تھیں اور حضورؐ کی رہبیہ تھیں۔ اتنا برا سفید جھوٹ اس اعتماد پر گھڑا کیا ہے کہ آج سے پچاس سال بعد اس جھوٹ کو کسی طرح ایک تاریخی سند حاصل ہو جائے۔ چونکہ عوام الناس میں نہ شعور ہوتا ہے اور نہ ذوق تحقیق و جستجوؓ کیا ان کے لئے پچاس سال سے پہلے کسی مطبوعہ کتاب کی عبارت بھی ایک سند اور دلیل کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل یہ جرمنی کے ڈاکٹر گونڈلے کی خاص مکنیک ہے کہ بڑے سے بڑے جھوٹ ڈھنائی اور بے شری کے ساتھ بولو اور مسلسل بولنے رہو، چند لوگ تو مخالفات میں آکر اس جھوٹ کو چکان ہی لیں گے، اور بہت سے لوگ اگر تسلیم نہ بھی کریں تو کم از کم ٹکوک ذہبات

میں ضرور جلتا ہو جائیں گے۔

یہ سب کچھ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ جس گروہ نے فلی تعلق اور قرابت ہی کو بنائے شرف و فضیلت قرار دیا ہے اور اسی پر اپنے تمام فلسفہ کی عمارت تعمیر کی اور اس کا تابانا استوار کیا ہے تو جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ حضورؐ سے دامادی کا تعلق اور ادھر (یعنی حضرت علیؓ کی طرف) اکراہے اور ادھر (یعنی حضرت عثمانؓ کی طرف) دو ہر اہے تو انہوں نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ خود ان کے اپنے مسلک کی تاریخ، فقہ اور احادیث کی کتابوں میں یہ بات بالصراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اور نبی اکرم ﷺ کے صلب سے چار بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ انہوں نے یہ جھوٹ گھوڑیا کہ نبی اکرم ﷺ کی صرف ایک ہی صلبی صاحبزادی تھی اور وہ تھیں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا۔ یہ طرزِ عمل ڈھنائی اور بے شری نہیں تو اور کیا ہے؟

ذاتی فضائل

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جن اہل ایمان کا حضور ﷺ کے ساتھ قربت اور وشته داری کا تعلق تھا ان کے لئے یہ تعلق بھی ایک بناۓ فضیلت ہے، لیکن یہ اصل اور واحد بناۓ فضیلت نہیں ہے، اصل بناۓ فضیلت درحقیقت انسان کا اپنا کردار، اپنا عمل، اپنا تقویٰ اور اپنے اوصاف ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے کہ —

إِنَّ الْفَتْنَى مَنْ يَقُولُ هَا إِنَّا ذَا
لِيسَ الْفَتْنَى مَنْ يَقُولُ سَكَانَ أَبِي كَذَا
(اصل جوان مرد تو وہ ہے جو یہ کے کہ "یہ میں ہوں"۔ وہ جوان مرد نہیں جو یہ کے کہ میرا باپ ایسا تھا!)

اس شعر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ "پررم سلطان بود" کہنے والوں کو کبھی بھی دنیا میں مقام عزت حاصل نہیں ہوا ہے۔ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ تم کیا ہو؟ جوان مرد تو وہی کہلانے کا مستحق ہے جو میدان میں آکر یہ کے کہ "یہ میں موجود ہوں" اور اس میں واقعی جوان مردی کے جو ہر موجود ہوں۔ جوان مرد وہ نہیں ہے جو یہ کے کہ میرے باپ دادا ایسے

شجاع، بڑی اور دلیر تھے۔ دنیا ایسے دعووں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کی نظر میں قدر و وقت صرف اس انسان کی ہوتی ہے جس میں اپنے ذاتی اوصاف حیدہ موجود ہوں۔

منعم علیہم کون ہیں؟

میں چاہتا ہوں کہ خاص ذاتی اوصاف اور سیرت و کردار کے اعتبار سے حضرت عثمان غنیؓ مبلغو کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے۔ اس سورہ میں ہم اپنے رب سے ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں کہ :

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ "اے ہمارے پروردگار! ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔" لیکن یہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ "منعم علیہم" کون لوگ ہیں کہ جن کے راستے کی راہنمائی کی دعا کی جا رہی ہے — فرم قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ : القرآن یفیض ببغضہ بغضنا، چنانچہ سورۃ نساء میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ وہاں فرمایا گیا کہ ان اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کو اس دنیا میں لازم کر لیں گے، آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت و معیت نصیب ہو گی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور یہ منعم علیہم اور خوش نصیب لوگ انبیاء، صد لقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ایسے مبارک اور احسن لوگوں کی رفاقت اہل ایمان کو نصیب ہو گی :

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَخَسِنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۝﴾ (النساء : ۶۹)

سورۃ نساء کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ از روئے قرآن حکیم منعم علیہم کی چار جماعتیں ہیں۔ ان میں انبیاء کرام علیہم السلام بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ پھر صد لقین کا درجہ ہے، ان کے بعد شہداء کرام، اور ان کے بعد مومنین صالحین ہیں۔ ان چاروں درجات عالیہ میں سے جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو وہ پہلے ہی کبی نہیں تھی، وہی تھی۔ اور نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر اس کا دروازہ بیشہ بیش کے لئے بند ہو چکا ہے۔

اب قیامت تک کسی نوع کا کوئی نبی مجموعہ نہیں ہو گا، نہ ظلی نہ بروزی۔ اب جو بھی دعویٰ بنوت کرے اس کے کذاب ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ البتہ یقینہ جو تین مراتب و مدرج ہیں ان کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ اصحاب ہمت و عزیمت کے لئے اپنی اپنی ہمت، کوشش، محنت، امداد اور کسی درجے میں اپنی اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے ان تینوں مراتب پر فائز ہونا اب بھی ممکن ہے۔ البتہ جو نفوس قدسیٰ نبی اکرم ﷺ کے محبت یافتہ ہیں اور صحابی ہونے کے شرف کے حوالی ہیں ان کے ربے اور مرتبے کو پہنچنا ممکن نہیں۔ ہاں! ان مقامات عالیہ کے دروازے بند نہیں ہوئے اور مومنین کو اپنی اپنی سی و جد اور محنت کے نتیجہ میں یہ درجات حاصل ہو سکتے ہیں۔

صدقیٰ اکبرؒ کامقام

اب اس مقدے کے ساتھ آخری پارے کی سورۃ اللیل کی چند آیات مبارکہ پر غور کیجئے۔ اس سورۃ مبارکہ کی آخری چھ آیات کے متعلق تو مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدقیٰ بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جو بلاشبہ صدقیٰ اکبر ہیں، اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ "افضلُ المُبَشِّرِ بِعْدِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْحَقْيقَةِ" ہیں۔ ان آیات میں "الْأَنْقَى" کا مدداق اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدقیٰ بن عوف ہیں۔ ان آیات میں صدقیٰ اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا بیان ہوا ہے : ﴿أَلَّذِي ثُوَّبَنِي اللَّهُ يَتَرَكَّبُ^۱۴۵﴾ یہ مال اللہ کی راہ میں صدقیٰ اکبرؒ نے اپنے ترکیہ کے لئے صرف کیا۔ یہ نہیں کہ ان پر کسی کا قرض یاد باو تھا بلکہ یہ سارا انساق لو جنہ اللہ تو تھا۔ چنانچہ فرمایا ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْهُ مِنْ نِعْمَةٌ تُجْزَىٰ^۲۴۶﴾ إِلَّا إِنْصَافَةً وَجْهٍ ذِي الْأَغْلَى^۳۴۷﴾ اس مال کے صرف کا ایک ہی مقدمہ صدقیٰ اکبرؒ کے پیش نظر تھا اور وہ تھا رضائے اللہ کا حصول — یقینوں کی سرسری، یہاؤں کی دلکشی، صاحب ایمان غلاموں کی خرید اور زستگاری، سافروں کی خبرگیری، محتاجوں کی حاجت روائی اور پھر دین حق کے غلبے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے، اسلام کی نشر و اشاعت، جماد و قفال فی سبیل اللہ کے سامان کی فراہمی میں صدقیٰ اکبرؒ بن عوف کے مال و منال خرچ ہو رہے تھے، اور تنا

اور آہر زو تھی تو صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے ۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی صدیق اکبرؒ کو اپنی رضاکی ان الفاظ میں خوش خبری سنائی ہے کہ : ﴿وَلَسْوُفَ
يَرْضِيٌ﴾ ۵۰) امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورۃ اللیل دراصل "سورۃ الصدیق"
ہے اور فوراً مابعد سورۃ الحجۃ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۔ یہی نکتہ ہے کہ سورۃ
اللیل میں صیغہ غائب میں فرمایا ﴿وَلَسْوُفَ يَرْضِيٌ﴾ ۵۰) اور سورۃ الحجۃ میں واحد حاضر کے
صیغہ میں فرمایا : ﴿وَلَسْوُفَ يَعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَرْضِيٌ﴾ ۵۰)

حدیقت کے عنان صریر ترکیبی

مقام صدیقت کے جو عنان صریر ترکیبی ہیں وہ سورۃ اللیل کی ان تین آیتوں میں بیان
ہوئے ہیں : ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْظَى وَأَنْقَىٰ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَتُبَيِّنُهُ لِلْيَسِرِىٰ﴾ ۵۰)
جس صاحب ایمان شخص کی سیرت و کردار میں یہ آجزائے ٹلاش "اعطاء" تقویٰ اور
تقدیق بالخشی "جمع ہو جائیں اس کے لئے مقام صدیقت کی راہ کشادہ اور آسان ہو جاتی
ہے۔ آخری آیات میں سب سے زیادہ اعطاء کے وصف کو نمایاں کیا گیا، جیسا کہ میں ابھی
بیان کرچکا ہوں : ﴿الَّذِي يَؤْنِنُ هَالَّهُ بَتْزُكَىٰ﴾ ۵۰) ایک طرف اعطاء ہو، جو دو و سنا
ہو۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان ترپ اٹھے، اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بس
میں ہو تو اسے ذور کرے۔ کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام حرام ہو جائے، اور
اس پر یہ دھن سوار ہو کہ کسی طرح اس کی احتیاج کے دور کرنے میں اس کا تعاون شامل
ہو جائے۔ مقام صدیقت کا یہ سب سے اعلیٰ و صفحہ ہے۔ دو سراو صفحہ ہے تقویٰ —
طبعیت میں تسلی کامادہ، خیر کا جذبہ، تسلی کافطری میلان، برائی اور بدی سے طبعی کراہت اور
نفرت، برائی سے بچنے کا ذاتی رجحان اور کوشش۔ گوا خدا خوفی اور خدا ترسی کی ایک
کیفیت — اور تیرا و صفح جو مقام صدیقت کی تعمیل کرتا ہے، اور جس سے کسی کی
صدیقت پر مہربنت ہو جاتی ہے وہ ہے ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ ۵۰) یعنی جو بھی اچھی بات
سامنے آئے اس کی فوراً تقدیق کرے۔ اتنا نیت نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں اگر دوسرے کی
بات نان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور وہ ہوا ہو جائے گا — ہم خود اپنے اوپر اس

بات کو اراد کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ بسا و قات کسی سے بحث ہو رہی ہو اور اشائے بحث میں انسان محسوس کر بھی لے کہ مقابل کی بات درست ہے، لیکن وہ اپنی بات کی اپنی اور انانیت کی بنا پر اپنے موقف کے غلط ہونے کے شعور و ادراک کے باوجود وہ سرے کی بات تسلیم کرنے سے احتراز کرتا ہے اور اسے اپنی نگست اور یہی سمجھتا ہے، اللہ اکٹ جھی افشار کرتے ہوئے دلیل پر دلیل وضع کرتا چلا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی بات کو مان لینا اور تسلیم کر لینا آسان کام نہیں۔ جس شخص میں یہ وصف ہو کہ چاہے دشمن بھی اسی کوئی بات کے جو عدل و انصاف پر مبنی ہو تو اسے فوراً تسلیم کرے، بلاشبہ وہ صاحب کردار شمار ہو گا۔ اس طرز عمل کا نام ہے تصدیق بالخشی ۔۔۔ یہ تینوں اوصاف اعطاء، تقویٰ اور تصدیق بالخشی جس صاحب ایمان میں جمع ہو جائیں، وہ شخص صدیق کہلاتے گا۔ چنانچہ سب سے زیادہ اور سب سے غمیباں طور پر یہ اوصاف ملادی حضرت ابو بکر صدیق بن حوشی کی شخصیت میں جمع ہوئے، اسی لئے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ "صدیق" صرف وہی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیقین کی جماعت میں حضرت ابو بکر دراصل "صدیق اکبر" کے مقام پر فائز ہیں، وہ صدیقین کی جماعت کے سرخیل اور گل سر بد ہیں۔ اس کی ولیل سورۃ النساء کی حکومتہ بالا آیت میں موجود ہے، جس میں جمع کا صیغہ "صدیقین" استعمال ہوا ہے۔

یہی بات سورۃ الحیدر کی آیت ۱۸ میں بایس الفاظ بیان ہوئی ہے : ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقَةَ
وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَنْفُضُوا اللَّهَ فَرِضَاهُنَّا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْزَءُ كُرْيَمَةٍ﴾ ۵۰ ۔۔۔ یعنی "بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں" اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیں، ان کے لئے دو گناہ جر ہے اور بتیرن بد لہ ہے، جس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس آیت کریمہ میں ایک اصطلاح "صدقہ" کی استعمال ہوئی ہے اور ایک "اللہ کو قرض حسن دینے کی"۔ ان دونوں اصطلاحوں کے علیحدہ علیحدہ معانیم ہیں۔ "صدقہ" اس اتفاق کو کہتے ہیں جو تمیبوں، یہاؤں، متحابوں، مسافروں اور حاجت مندوں کی خرگیری اور حاجت روائی کے لئے صرف کیا جائے، جبکہ اللہ کے ذمے "قرض حسن" دراصل وہ اتفاق مال ہے جو اللہ کے دین کے غلبے، شرعاً اشاعت اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں کیا جائے،

جس کا مقصود و مطلوب ہو : لِتَكُنْ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا۔

سورہ الحیدر میں اللہ کے دین کے غلبے کے لئے مسلمانوں کو ترغیب و تشویق کا مضمون تائی بانی کی طرح جزا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا : ﴿مَنْ ذَلِيلٌ يَنْفَرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسْنًا فَيُظْعَفَ لَهُ وَلَهُ أَجْزُوٌ كَرِيمٌ ۝﴾ ”کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دےتا کہ وہ اس میں مسلسل اضافہ فرماتا رہے؟ ایسے شخص کے لئے اجر کریم ہے۔“ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی ہے کہ وہ اس مال کو جو اس کے دین کی سرپرندی کے لئے صرف کیا جائے، اپنے ذمے ”قرض حسن“ سے تعبیر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو الغنی ہے، اسے کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں، اس کی شان تو قرآن میں ﴿وَلِلَّهِ مِنْهُ أَثْمَانٌ وَالشَّفَاعَاتُ وَالْأَذْصَاصُ﴾ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن وہ اپنے دین کی راہ میں خرچ کئے جانے والے مال کو اپنے ذمے قرض حسن سے تعبیر فرماتا ہے، جس سے بعض مسلمانوں کی حوصلہ افرادی اور قدر دانی مقصود ہے۔

اسی سورہ الحیدر میں صاحب احتیاج لوگوں کی حاجت روائی اور اللہ کے دین کی سرپرندی کے لئے مال صرف کرنے والوں سے اجر کریم کے وعدے کے بعد فرمایا :

﴿وَالَّذِينَ امْتَلَأُوا بِاللَّهِ وَرِسْلِهِ أُولُ الْجَلَقَ هُمُ الْعَصِيدَ تَقْوَنَ وَالشَّهِدَ آءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْزَهُمْ وَنُؤْزَهُمْ﴾ ”اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی مدد لیکن اور شداء میں سے ہیں۔ ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔“ یعنی جن لوگوں میں اعطاء کا وصف موجود ہے، جو بخیل نہیں، جو دوستی سے متuff ہیں، جو غراء، یتامی، مساکین اور دوسرا صاحب احتیاج لوگوں کی خبر گیری اور حاجت روائی، یعنی اللہ کے دین کے غلبے اور ثروتو اشاعت کے لئے اپنا مال صرف کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے کھٹتی قبور میں ایمان کی گھم ریزی ہوتی ہے تو وہ پورے طور پر ہار آ در ہوتا ہے، اور خوب برگ وبار لا تا ہے۔ یہ بات آپ امامی طرح جانتے ہیں کہ حق ایک ہو لیکن اگر زمین مختلف ہو تو حق بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ ہر حق کی نشوونما اور ہار آوری کے لئے لازم ہے کہ زمین اس حق کے لئے سازگار ہو۔ اگر زمین بغیر ہوگی تو حق ضائع ہو جائے گا۔ اسی بات کو نبی اکرم ﷺ نے اپنے ارشاد گرامی سے بھی واضح کیا اور اسی کی ایک

تمثیل انجلیل میں بھی بیان ہوئی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ زمیون کے فرق سے پیداوار میں زمین و آسمان کا تفاوت ہو جائے گا — ایک کشت قلب وہ ہے جس میں اعطاء، صدقہ، اور اتفاق فی سبیل اللہ کامل مل چکا ہے۔ اس میں جب ایمان کا چیز پرے گا تو بار آور ہو گا اور اس کو صدیقیت و شادوت کے مقاماتِ عالیٰ تک رسائی حاصل ہو جائے گی : ﴿أَوْلَيْكُمْ هُمُ الْقَيْدَ بِتَقْوَةِ وَالشَّهَدَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ”یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق بھی ہیں اور شید بھی — ﴿لَهُمْ أَجْزُهُمْ وَنُؤْزُهُمْ﴾ ”یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدل بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور جن کا نور بھی محفوظ ہے۔“

سیرت عثمان بنی عنوہ کے چند در خشائیں پہلو

حضرت عثمان غنی بنی عنوہ کے لقب ”ذوالورین“ کی شرح اس آیت کی روشنی میں بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب حضرت عثمان غنی بنی عنوہ کی سیرت مبارکہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ فور صدیقیت اور فور شادوت دونوں جس شخصیت میں سمجھا جائے ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بات کو حضرت عثمان غنی بنی عنوہ کی سیرت کے تجزیے سے بہتر طریقے پر سمجھا جاسکے گا۔ میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا تابانا بُن چکا ہوں۔ اب آپ اس میں بہ سولت پھول ناک سکتے ہیں، اب یہ پھول آپ کو علیحدہ محسوس نہیں ہوں گے بلکہ تابنے والے میں سمجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔

جو دو سخا

سب سے پہلے ”اعطا“ کے وصف کو صحیح جو مقامِ صدیقیت کا وصف اول ہے۔ یہ وصف حضرت عثمان غنی بنی عنوہ کی سیرت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ امام ابنہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی معرکۃ الاراء کتاب ”إِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَنْ خِلْفَةَ الْخُلْفَاءِ“ میں محققین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی بنی عنوہ کو ”ذوالورین“ کا جو لقب ملا تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں دو سخاوں میں جمع ہو گئی تھیں۔ ایک سخاوت اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کی ہے اور دوسرا سخاوت کی شان وہ ہے کہ جو اسلام لانے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اصلًا تو آپ "کو" زُوالنورین" کا لقب حضور ﷺ کی دو صاحبوزادیوں کا یکے بعد دیگرے آپ" کے حوالہ عقد میں آئے کی وجہ سے طائفہ، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک محققین امّت کا یہ قول بھی سند کا درجہ رکھتا ہے کہ اس معزز لقب کا باعث حضرت عثمانؓ کی زندگی میں اسلام سے قبل اور قبول اسلام کے بعد کی جو دو خاصیتی ہے۔

حضرت عثمانؓ غنی یا بغیر کی عمر نبی اکرم ﷺ سے پانچ سال کم تھی۔ ان کے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بھی بڑے گھرے مراسم تھے۔ ظاہر ہے کہ گھرے اور مضبوط دوستانہ تعلقات و مراسم میں طبیعت و مزاج کی یکاگنی اور موافق موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح اسلام سے قبل حضرت ابو بکر صدیقؓ یا میر بیکر جو دو خواہ اور نوع انسانی کی ہمدردی سے معمور شخصیت تھے اسی کا عکس کامل حضرت عثمانؓ غنی یا بغیر بھی تھے۔ اسلام لانے کے بعد جس طرح صدیق اکابرؓ نے اپنا سارا ااثاثہ اور مال و منال دین ختن کی سر بلندی اور غلبے کے لئے لگایا اور ان غلاموں کو جو دولت ایمان سے مشرف ہونے کے باعث اپنے آقاویں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں میں رہے تھے، اپنی جیب خاص سے خرید کر آزاد کیا، اور غزوہ توبوک کے موقع پر اپنا پورا گھر کا اٹاٹا سمیت کر نبی اکرم ﷺ کے قدموں میں لاڈا لاء، کم و بیش بھی کیفیت حضرت عثمانؓ غنیؓ کی بھی رہی ہے، اور انہوں نے نہایت ہی ناساہد حالات میں اپنے سرمائے سے دین کی خدمت کی ہے، جس کی چند مثالیں آگے بیان ہوں گی۔ اس وقت جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر صدیقؓ کی سیرت میں صدقیقت کبریٰ کا عکس ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ غنی یا بغیر کی سیرت میں یہ عکس تمام و کمال موجود ہے اور اسی وصف کے باعث ان کا دوسرا معزز لقب "غنی" بھی ہے۔

پئر رومہ کا وقف کرنا

بھرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کے لئے پانی کی قلت ہوئی اور مسلمانوں کی عورتیں پئر رومہ سے، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا اور مدینہ سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر

تھا، پانی بھرنے جاتی تھیں تو یہودی ان پر فقرے کئے تھے اور اس طرح مسلمانوں کی عزت مبرحہ ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنیؓ نے پانی کے اس کنوں کے الک یہودی کو منہ مانگی بھاری قیمت ادا کر کے بثیر و مہ خرید اور اسے مسلمانوں کے استفادے کے لئے وقف کر دیا — نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”اللَّا شَّرِيكَ لِلْهُمَّ“ یعنی ”لوگ معدنیات کی مانند ہوتے ہیں“۔ سونے کی دھات جب ناصاف اور پکی حالت میں ہوتے ہی تو سونا ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ مٹی، چوتا اور دو سری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس پکی دھات کو کھالی میں ڈالنے تو غالباً سونا فراہم ہو جائے گا، اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی بات ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے کہ خیار کم فی الجاہلیَّةِ خیار کم فی الاسلام ”تم میں سے جو دو رہ جاہیت میں بھرپور لوگ تھے وہی اسلام میں بھی بھرپور لوگ ہیں“۔ سونا جب تپ پتا کر کھالی سے برآمد ہوتا ہے تو زیر غالباً ہوتا ہے۔ یہی معاملہ صدقین کا ہوتا ہے۔ ان میں جو اوصاف ایمان سے قبل موجود ہوتے ہیں وہ ایمان کی بھی میں گزر کر غزید نکھر جاتے ہیں اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے صدیق اکبر اور عثمان غنیؓ کی سیرتوں کے دونوں ادوار میں فیاضی اور سخاوت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔

غلاموں کو آزاد کرنا

حضرت عثمان غنیؓ جو بالکل آغاز ہی میں حضرت ابو بکر صدیق ؓ کی دعوت پر ایمان لائے تھے، خود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت ایمان کرنے کے بعد میری زندگی میں کوئی جمع ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے کسی نہ کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ میں کسی جمع کو غلام آزاد نہ کر سکتا تو اگلے جمع کو میں نے دو غلام آزاد کئے۔

مسجد نبویؓ کی توسعہ

مسجد نبویؓ کی توسعہ کے لئے نبی اکرم ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ”کون ہے جو

فلان موسیٰ خانے کو مول لے اور ہماری مسجد کے لئے وقف کر دے تاکہ اللہ اس کو بخش دے "تو حضرت عثمان غنی ہنگو نے میں یا پیش ہزار دینار میں یہ قطعہ زمین خرید کر مسجد بنوی کے لئے وقف کر دیا۔

جیش عُمرہ کے لئے ایثار

غزوہ تمبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی ہنگو کا جذبہ اتفاق فی سبیل اللہ دیدنی تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ صدیق اکبر ہنگو تو اس مقام بلند ترین تک پہنچ کے کل افاث البیت لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا، گھر میں جماڑو تک شچوڑی اور جب حضور نے فرمایا کہ "پکھ فکر عیال بھی چاہئے تو اس رفیق غار اور عشق و محبت کے رازدار نے کہا کہ

پروانے کو چنان ہے بلیں کو پھول بس

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول" بس

یہی وہ موقع تھا کہ جب فاروق اعظم ہنگو کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ وہ اس مرتبہ اتفاق میں صدیق اکبر ہنگو سے بازی لے جائیں گے، کیونکہ حسن اتفاق سے اُس وقت خود حضرت عمر فاروقؓ کے بقول، اُن کے پاس کافی مال تھا۔ انہوں نے اپنے تمام اثاثے کے دو مساوی حصے کئے، ایک حصہ اہل و عیال کے لئے چھوڑا اور دوسرے حصہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن جب جناب صدیق اکبرؓ کا یہ ایثار ان کے سامنے آیا کہ گھر میں جماڑو پہنچ کر سب کچھ خدمتِ اُندھیں میں لاؤ لا تؤودہ بے اختیار پکارائیں کہ صدیق اکبرؓ سے آگے بونا کسی کے بیس کی بات نہیں ہے۔

ذریحہ تصور سے دیکھئے کہ غزوہ تمبوک کی تیاری ہو رہی ہے، سیکڑوں میل ذور کا سفر درپیش ہے، سخت ترین گری کا موسم ہے، جہاد کے لئے نفیر عام ہے، وقت کی عظیم ترین طاقت سلطنتِ روما سے مسلح تصادم کا مرحلہ سامنے ہے۔ مسجد بنوی میں نبی اکرم ﷺ من بر تشریف فرمائیں اور لوگوں کو بار بار ترغیب و تشویق دلار ہے جیس کہ وہ اس غزوہ کے لئے زیادہ سے زیادہ اتفاق کریں، آلاتِ حرب و ضرب اور سامانِ رسرو نقل و حمل میا کریں یا، اس کی فراہمی کے لئے نقد سرمایہ فراہم کریں۔ اس موقع پر حضرت

عثمان غنی بن خوکھڑے ہوتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور! میری طرف سے ایک سوانح مع ساز و سامان حاضر ہیں۔ حضورؐ کو علم ہے کہ کتنی غنیمہ مم در پیش ہے اور کتنا ساز و سامان در کار ہے، لہذا حضورؐ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اتفاق کی مزید ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن خوکھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضورؐ! میں مزید ایک سوانح مع ساز و سامان پیش کرتا ہوں۔ حضورؐ لوگوں کو مزید ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ تیری بار پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں ساز و سامان سمیت ایک سوانح مزید فی سبیل اللہ نذر کرتا ہوں۔ یعنی اس مردِ غنیؓ کی جانب سے اس غزوہ کے لئے تین سوانح مع ساز و سامان پیش کئے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضور ﷺ منبر سے اترے اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس کے بعد عثمانؓ کو کوئی بھی عمل (آخرت میں) نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس واقعہ کے متعلق پوری حدیث درج ذیل ہے :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَيْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْثُثُ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعَسْرَةِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَىٰ مَا نَأْتَنَا بَعْثَرْ بِإِحْلَالِ سَهَّا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَضَرَ عَلَى الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَلَىٰ مَا نَأْتَنَا بَعْثَرْ بِإِحْلَالِ سَهَّا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَضَرَ عَلَى الْجَيْشِ ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَلَىٰ ثَلَاثَمَائَهِ بَعْثَرْ بِإِحْلَالِ سَهَّا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزَلُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : ((مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ هَذِهِ ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ)) (رواه الترمذی)

اسی جیشِ عسرہ کے لئے حضور ﷺ نے قد سرمائے کے اتفاق کی بھی ترغیب دلاتے ہیں تو حضرت عثمان بن خوکھڑاپنے مستقر پر جاتے ہیں اور اپنے گماشتوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ

جس قدر بھی نقد سرمایہ جمع ہو سکے فوراً پھیش کرو۔ چنانچہ ایک ہزار دینار (اشرفیاں) ایک
حصیل میں بھر کر نبی اکرم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور مسیح پر
تشریف فرمائیں، عثمان غنیؑ حضورؐ کی گود میں وہ اشرفیاں الٹ دیتے ہیں۔ بعض روایات
میں آتا ہے کہ جوش مسرت سے چڑہ انورؐ کی رُگت اتنی سرخ ہو جاتی ہے کہ جیسے رخسار
مبارک پر سرخ انار پچوڑ دیئے گئے ہوں۔ یعنی فرط مسرت سے حضورؐ کا چڑہ مبارک گلزار
ہو گیا تھا۔ آپؐ جوش مسرت کے ساتھ اپنی گود میں ہاتھ ڈال کر ان اشرفیوں کو بار بار الٹ
پلٹ رہے تھے۔ اس موقع پر بھی حضورؐ دو مرتبہ فرماتے ہیں کہ: ”آج کے دن کے بعد
عثمانؑ کو (آخرت میں) کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکتا۔“ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنهما، جاء عثمان إلى
النبي صلى الله عليه وسلم يألف دينار في كتمه حين جهز
جيش الفسحة، فنشرها في حجره، قال عبد الرحمن : فرأيت
النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في حجره ويقول : ((ما ضر
عثمان ما عمل بعده يوم — مرئتين))

(رواہ الترمذی، ورواہ ایضاً الحمدی فی "المسند")

اس کا ذور ڈور بھی امکان نہیں تھا کہ آنحضرت ﷺ کی اس بشارت کے پرستے پر
حضرت عثمان غنیؑ بیٹھو جیسے مومن صادق سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی کوئی معصیت
صادر ہو گی۔ حضورؐ کا یہ ارشاد دراصل حضرت عثمان غنیؑ کے اس بلند ترین مقام و مرتبہ
کے اظہار کے لئے تھا جو انہوں نے اتفاق فی سبیل اللہ کی بد صلت حاصل کیا تھا۔

اسی غزوہ تبوک کے سلسلہ میں ازاں اللہ العظیم میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے سالم بن عبد
اللہ بن عمرؓ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ تبوک کے اسفر میں جتنی بھوک پیاس اور سواری
کی تکلیف درپیش آئی اتنی کسی دوسرے غزوے میں نہیں آئی۔ دوران سفر ایک مرتبہ
سامان خورد و نوش ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنیؑ بیٹھو کو معلوم ہوا تو انہوں نے مناسب
سامان اور مٹول پر لاد کر حضورؐ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اور مٹول کی تعداد اتنی کی شیر تھی کہ ان

کی وجہ سے ذور سے تاریکی نظر آرہی تھی جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگو! تمہارے واسطے بہتری آگئی ہے۔“ اونٹ بخانے گئے اور جو کچھ ان پر سامان لدا ہوا تھا، اتنا رکیا۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا ”میں عثمان“ سے راضی ہوں، اے اللہ، تو بھی عثمان“ سے راضی ہو جا۔“ یہ فقرہ حضور نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پھر صحابہؓ سے کہا کہ ”تم بھی عثمان“ کے حق میں دعا کرو۔“

فیاضی کی مزید مثالیں

”ازالۃ الغففاء“ ہی میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے حضرت عائشہؓ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اُم المومنینؓ بھی خوبیان کرتی ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ کے گھروالوں پر چاروں بے آب و دانہ گز ر گئے۔ نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے پوچھا ”اے عائشہ! کیس سے کچھ آیا؟“ میں نے کہا ”خدا آپؐ کے ہاتھ سے نہ دلوائے تو مجھے کہاں سے مل سکتا ہے!“۔ اس کے بعد حضورؐ نے وضو کیا اور اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ کبھی یہاں نماز پڑھتے کبھی وہاں اور اللہ سے دعا فرماتے۔ حضرت عائشہؓ بھی خوبیان کرتی ہیں کہ تیرے پر حضرت عثمانؓ پہنچو آئے، انہوں نے پوچھا ”اے ماں! رسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟“ میں نے کہا کہ ”بیٹے! محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھروالوں نے چاروں سے کچھ نہیں کھایا۔ آپؐ اسی پر بیٹا میں باہر تشریف لے گئے ہیں۔“ یہ سن کر حضرت عثمانؓ روپڑے۔ فوراً وہ اپس گئے اور آٹا گیوں اور خرے اور نتوں پر لدوائے اور کھال اتری ہوئی۔ کبھی اور ایک تیلی میں تین سو درہم لے کر آئے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ”حضرت عثمانؓ نے مجھے قسم دلائی کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے، مجھے ضرور خبر کیجئے گا۔“ کچھ دیر بعد حضور ﷺ تشریف لائے اور پوچھا : ”میرے بعد تم کو کچھ ملا؟“ میں نے کہا : ”اے اللہ کے رسولؐ آپؐ اپنے اللہ سے دعا کرنے گئے تھے اور اللہ آپؐ کی دعا دنیں کرتا!“ حضرت عائشہؓ بھی خوبیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ یہ سن کر پھر مسجد میں چلے گئے اور میں نے کہ آپؐ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے تھے۔

کہ ”اے اللہ! میں عثمان“ سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ! میں عثمان“ سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا!“۔

صدقة میں حضرت عثمان“ کا فرتبہ بے حد بلند تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رض نے ان کے صدقے کا ایک عجیب ماجرا بیان کیا ہے جو دو صدیقی میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ بھی شاہ صاحب“ نے اپنی کتاب ”از الة الخفاء“ میں درج کیا ہے۔ حضرت ابن عباس“ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رض کے زمانے میں ایک سال قحط پڑا، سامان خور دنوں کے ذمیں ختم ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر“ سے فریاد کی تو انہوں نے فرمایا کہ ان شاء اللہ کل تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ دو سرے روز علی الصبح حضرت عثمان غنی رض کے ایک ہزار اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے تاجر علی الصبح حضرت عثمان“ کے گھر پہنچے اور ان کو پیکش کی کہ وہ یہ غلہ ان کے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ بازار میں بچا جائے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں۔ حضرت عثمان“ نے کہا : میں نے یہ غلہ شام سے منگایا ہے، تم میری خرید پر کیا لفظ دو گے؟ تاجر وہ نے دس کے بارہ (یعنی میں فیصد منافع) کی پیکش کی۔ حضرت عثمان“ نے کہا : مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ تاجر وہ نے کہا ہم دس کے چودہ (چالیس فیصد منافع) دیں گے۔ آپ نے کہا : مجھے اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ میں تجارت کرنے والے تو ہم ہی لوگ ہیں — حضرت عثمان“ نے کہا : مجھے تو ہر دو ہم کے بدلتے میں دس ملتے ہیں۔ کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا : نہیں! حضرت عثمان“ نے کہا : ”اے تاجر! میں تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں یہ تمام غلہ مدینہ کے مقابلوں پر صدقہ کرتا ہوں۔“۔

حضرت ابن عباس“ مزید بیان کرتے ہیں کہ اسی رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نور کی ایک چیزی آپ“ کے دست مبارک میں ہے اور آپ“ کے جوتے کے تھے بھی نور کے ہیں اور آپ“ بجلت کیسی تشریف لے جانے کا رادہ فرمائے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان! میں آپ کا بے

حد مشاق ہوں، مجھ پر بھی کچھ توجہ فرمائیجے۔ خنور نے فرمایا : "میں عجلت میں ہوں، اس وجہ سے کہ عثمان غنیؓ نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار اونٹ غلہ صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ اس کے عوض جنت میں ان کی شادی ہے، میں اسی میں شرکت کے لئے جا رہا ہوں۔"

اللہ! اللہ! یہ ہے اعطاء کی شان، جس کے حامل نظر آتے ہیں حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اس وصف میں پیکرا مکمل و افضل اور نبی اکرم ﷺ کے لئے کامل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صدیق اکبرؓ کے عکس کامل نظر آتے ہیں حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اب ذر اسورة الحیدرؓ کی ان دو آیات پر ایک لگاہ بازگشت ڈال لجھے :

﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَفْرَضُوا اللَّهَ فَرْضًا حَسْنًا
يُضَعِّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ أَمْثَلُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۝ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
وَنُؤْزِهُمْ ۝﴾ (الحدید : ۱۸، ۱۹)

تقویٰ کی شان

اب آگے چلے اور عثمان غنیؓ کی سیرت میں تقویٰ کے وصف کا جائزہ لجھے۔ شاہ ولی اللہ نے "الاستیعاب" کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ خود یہ فرماتے ہیں کہ "میں نے اسلام سے قبل دورِ جاہلیت میں کبھی بھی نہ تو زنا کیا اور نہ چوری کی"۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لجھے کہ صدیق پر دورِ جاہلیت کبھی بھی نہیں آتا، وہ فطرت مسلم الطبع اور مکارم اخلاق سے متصف ہوتا ہے۔ زمانی لحاظ سے چونکہ اجراء و میں سے قبل کا دورِ جاہلیت کہلاتا ہے لہذا حضرت عثمانؓ کے قول میں ان کے اسلام سے قبل کے زمانے کے لئے "دورِ جاہلیت" استعمال ہوا ہے۔ یہ قول بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی طرح حضرت عثمانؓ (عیشۃ) نے بھی ایام جاہلیت ہی میں، جس میں شراب نوشی اور زنا کو محبوب سمجھنے کے بجائے قابل فخر کام سمجھا جاتا تھا، شراب کو اپنے اوپر حرام

کر لیا تھا، اور ان نفوس قدسی کے ٹھکم میں کسی وقت اس اُم النبیا سے کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ پھر یہ کہ ان دونوں بزرگوں نے کبھی کسی بنت کے سامنے کسی ٹھم کے مرام عبودیت انجام نہیں دیتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا اُس فطرت سلیمانہ کا جس کے متعلق نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ :

((مَا مِنْ مُؤْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ۚ فَأَبْوَاهُ يَهْوَدُونَهُ أَوْ

يَعْصِرُونَهُ أَوْ يُمْكِنُونَهُ (متفق عليه)

”ہر بیوی اپنے والاچھے فطرت (سلیمانہ) پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوہی بنا دیتے ہیں۔“

لیکن ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ماحول اور ماں باپ کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ فطرت سلیمانہ سخن ہو جاتی ہے اور انسان شرک اور دوسرے ذمائم اور فواحش میں بھلا ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر فطرت اپنی صحت و سلامتی پر برقرار رہے تو انسان سے معاصی کا صدور محال ہے۔ اس لئے کہ فطرت اُس سستی کی بنائی ہوئی ہے جو کہ ”فاطر السُّمُوتِ وَالْأَزْاضِ“ اور قادر انسان ہے۔ چنانچہ ہر نبی اور ہر صدیق فطرت سلیمانہ پر برقرار ہوتا ہے۔

نبوت و صدقیت میں مزاج کے اعتبار سے بڑا قرب ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی کا دوست حنائی کسی ایک پھول کو جنم لیتا ہے۔ جیسے ایک باغ میں بے شمار گلاب کلے ہوتے ہیں لیکن ہاگب ان میں سے ایک پھول کا انتخاب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ”اصطفاء“ اور ”اجتیہاد“ کہلاتا ہے جس پر انہیاء و رسول فائز ہوئے ہیں اور اسی کو وہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ مصطفیٰ بھی ہیں اور مجتبی بھی، صلی اللہ علیہ وسلم! — یقینہ پھولوں کو اگر صدقیتیں تصور کیا جائے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی نبی اور رسول کی دعوت ان کے کافنوں تک پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے لپک کر اس دعوت پر لپک کتے ہیں کہ : **﴿وَإِنَّ الْأَنْسَاطَ مِنْ عَنْدِنَا دَيْنًا لِّلْأَنْسَابَ** آنِ امْئُوا بِوَيْتَكُمْ فَأَمْئَنَا (آل عمران : ۱۹۳) ”اے ہمارے پروردگار! ہم نے ایک منادی کو پہنچا کرتے ہوئے سنا کہ ایمان لاوے اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے!“ یہ

صد لیقین دعوتِ حق کو قول کرنے میں ایک لمحہ بھر تو قف و تامل نہیں کرتے بلکہ فوراً
تقدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ تیراوا صاف جس کے حامل تمام صد لیقین ہوتے ہیں اور ان
نحوں قدیسیہ کی نظرت انیاء کی نظرت سے بہت مشابہ ہوتی ہے۔ صدقیت کے اس
وصف کے لئے قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے: ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾

حیاء اور حضرت عثمان بن عثمن

انسان کی نظرت میں اللہ تعالیٰ نے بدی اور برائی سے جو کراہیت اور حجاب رکھا
ہے اسی جذبہ صادق کو دین کی اصطلاح میں حیاء کہا جاتا ہے۔ حیاء کا یہ جو ہر ہر انسان کی
نظرت میں فاطر کائنات کی طرف سے وذیعت شدہ ہے: ﴿فَإِنَّهُمْ هُنَّا فِي جُوْزَ هَاوْ تَقْرِبُهُمْ﴾
چنانچہ برا کام کرنے پر انسان کا نفس لو اوسہ اسے نوکتا ہے؛ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
میں سورۃ القيامت کے آغاز میں حکم کھائی ہے: ﴿وَلَا أَنْفِسٌ بِالْتَّقْسِيَةِ الْلَّوَامَةِ﴾ اسی کو ہم
ضمیر کی خلش سے تعبیر کرتے ہیں — نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ گناہ کی تعریف یوں
فرمائی: ((الْأَنْثُمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَظْلِمَ عَلَيْهِ النَّاسُ)) (مسلم و الترمذی)
”گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو ناپسند کرو کہ
تمہارا وہ عمل لوگوں کے علم میں آجائے اور لوگ اس پر مطلع ہو جائیں“ پس گناہ کے دو
پہلو ہو گئے۔ پہلا یہ کہ اندر سے نفس لو اوسہ ملامت کرے، سینہ بخٹھے۔ دوسرایہ کہ انسان
اس کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس نے کیسی خلط حرکت کی ہے۔ اسی احساس کا
دوسرانام حیاء ہے اور حیاء کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: ((الْحَيَاءُ شَعْبَةٌ
مِنَ الْإِيمَانِ)) (متقن علیہ) ”حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“ اور ایک حدیث میں تو حیاء کو
نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کی سند موجود ہے
کہ ((أَشَدُّهُمْ حَيَاءً عَثْمَانٌ)) اور ((أَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عَثْمَانٌ)) جو اکثر خطیب حضرات جمع
کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السَّلَامُ میں حیاء
کے باب میں حضرت عثمان ”غنی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔“ اور یہ متقن علیہ حدیث ہے، ہم نے

اہمی پڑھی ہے کہ ((الْعِيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْأَيْمَانِ)) لفظ احضرت عثمانؓ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ : «كَامِلُ الْعِيَاءِ وَ الْأَيْمَانِ» تو وہ صدیقہ درست ہے، کیونکہ جو حیاء میں کامل ہو گا وہ ایمان میں بھی کامل ہو گا۔

حضرت عثمانؓ بیان کی حیاء کے بارے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان ہوا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور میرے مجرے میں تشریف فرماتھے اور آپؐ ایک گدیلے پر بے تکلفی سے استراحت فرمائے تھے [آنے ذاتی مجرے میں جبکہ صرف الہیہ موجود ہوں بے تکلفی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کی ساق مبارک کھلی ہوئی ہو اور پورا جسم ڈھکا ہوانہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لجھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مجرے کو ہمارے اپنے گھروں کے کھروں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہو گا۔ اہمات المؤمنین کے جمروں کے طول و عرض کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنی ٹانکیں پھیلانے رکھیں اور حضورؐ نماز تجدیں پا سانی سجدہ فرمائیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ام المؤمنین کی ٹانکیں اکثر مصلی پر سجدے کی جگہ آجاتی تھیں اور حضورؐ سجدے میں جاتے وقت یا تو ام المؤمنین کے پیروں کو خوب نکادیتے یا پھر ایک طرف ہٹادیتے۔ اسی چھوٹے سے مجرے میں نبی اکرم ﷺ کی استراحت فرمائے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔]

وہ روایت کرتی ہیں، اطلاع میں کہ حضرت ابو بکرؓ تشریف لائے ہیں اور اذن باریابی کے خواہاں ہیں۔ حضورؐ کی اجازت سے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ مجرے میں تشریف لائے اور حضورؐ جس حال میں استراحت فرمائے تھے اسی طرح لیئے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیقہؓ نے جوبات کرنی تھی کی اور اپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع میں کہ عمر فاروقؓ ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور اذن باریابی کے طالب ہیں۔ ان کو بھی اندر آنے کی اجازت مل گئی، وہ آئے، اور حضورؐ اسی طرح لیئے رہے (حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنے اوپر چادر ڈال کر ایک طرف پیچہ پھیر لی)۔ وہ بھی اپنی بات کر کے رخصت ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمانؓ غنیؓ بھی ملاقات کرنا

چاہتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حضور بسترِ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرمائے (تمبدے ساق مبارک ڈھانک لی) اور ساتھ ہی مجھے (حضرت عائشہ صدیقہ ہبیثیہ کو) حکم دیا کہ اپنے کپڑے خوب اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لو (اور پورا جسم ڈھانپ کر دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد) حضرت عثمان غنی کو اذن باریابی ملا۔ وہ بھی مجرہ مبارک میں حاضر ہوئے اور جو بات کرنی تھی کر کے رخصت ہوئے۔

(حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن قرقش کے جانے کے بعد) میں نے حضور سے دریافت کیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر قاروق کے آنے پر تو آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ یہ کیا خاص بات تھی کہ عثمان غنی کے آنے پر آپ نے خود بھی کپڑوں کی درستگی کا خاص اہتمام فرمایا اور مجھے بھی ہدایت فرمائی کہ میں خوب اچھی طرح کپڑے لپیٹ لوں؟ جواب میں حضور نے فرمایا کہ ”اے عائشہ! عثمان انتہائی حیادار شخص ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں اسی طرح بے تکلفی سے لیثا رہا تو عثمان اپنی فطری حیاء اور جاپ کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکیں گے جس کے لئے وہ آئے تھے اور ویسے ہی واپس چلے جائیں گے۔“ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا ”عثمان کی شفیقت تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، پناخچی میں نے بھی ان سے حیاء کی ہے۔“ یہ واقعہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ ہبیثیہ اور حضرت عثمان بن قرقش سے ان الفاظ میں مردی ہے :

أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصَّدِيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَا يُسْتَأْذِنُ مِنْهُ عَائِشَةَ ، فَأَذْنَنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَةَ ثُمَّ اُنْصَرَفَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ فَأَذْنَنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَةَ ثُمَّ اُنْصَرَفَ ، قَالَ عَطْمَانُ : ثُمَّ اسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ : إِجْمَعَى عَلَيْكِ تِبَابِكِ ، فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ اُنْصَرَفْتُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَمْ أَرَكَ فَرِغْتَ

لَا يَبْكِرُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمَا فَزَغَتْ لِعْنَمَا ؟ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلًا حَسِيبًا
وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذْنَتُ لَهُ عَلَىٰ تِلْكُ الْحَالِ أَنْ لَا يَتَلَقَّ إِلَيَّ فِي
حَاجَةٍ »

یہ ہے حضرت عثمان غنی ہی نہ کی حیا کا معاملہ! پھر حضرت عثمان "خود فرماتے ہیں کہ جس روز سے میں نے ایمان قول کیا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے اس کے بعد سے میں نے نہ کبھی گانا گایا ہے اور نہ گانے کی تمنا کی ہے، اور پھر یہ کہ اس بیعت کے بعد اپنے دامنے ہاتھ کو "جو بیعت کے لئے حضور کے دست مبارک میں دیا گیا تھا، کبھی اپنی شرماہ سے مس نہیں کیا۔" حضرت عثمان " کے الفاظ یہ ہیں : مَا تَفَتَّتَ وَمَا
تَنَتَّ وَلَا مَنَسَّتَ ذَكْرِي بِيَمِينِي مُلْهَدٌ بِأَعْيُثُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!

حضرت عثمان" کے تقویٰ کے چند مزید احوال

منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن شریف یاد کر لیا تھا اور کبھی کبھی رات کو نوافل میں پورا قرآن مجید پڑھا کرتے۔ صحیحین میں روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی ہی کے وضو کا طریقہ بالکل رسول اللہ ﷺ کے وضو سے مشابہ ہوتا تھا۔ حضرت عثمان" کی لوڈی نے اور زبیر بن عبد اللہ نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان" صائم الدھر اور قائم اللیل تھے۔ صرف اول شب تھوڑی دیر کے لئے سوتے تھے۔ امام دارالمحبت امام بالک" بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان" حج اور عمرے میں سب سے بازی لے گئے تھے اور یہ کہ آپ اپنے ہمسروں میں صدر حجی میں سب سے بڑھ کرتے۔

مکھلوٰۃ میں روایت ہے کہ حضرت عثمان ہی جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی اٹکوں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے دریافت کیا : کیا وجہ ہے کہ آپ جنت و دوزخ کے ذکر سے اتنے اگلکار نہیں ہوتے جتنا کہ قبر کے ذکر پر ہوتے ہیں۔ آپ" نے جواب میں کما کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے :

((الْقَبْرُ أَوْلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ تَجَأَ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ
أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتْنَجِ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُ مِنْهُ)) (رواہ الفرمذی)
”قب آختر کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات
پا گیا تو اس کے بعد کے مراد اس کے لئے آسان تر ہوں گے اور اگر اس سے
نجات نہ پائی تو اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خستی ہے۔“

ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عثمان غنی بن مظہر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
کو فرماتے ہوئے سا :

((مَا زَأْيَثُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ))

”میں نے قبر سے زیادہ کسی مقام کو بیت تاک نہیں دیکھا۔“

یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان بن مظہر کماکرتے تھے کہ

”اگر میں دوزخ و جنت کے درمیان ہوں اور مجھے معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا
معاملہ ہو گا، میرے لئے ان میں سے کس کا حکم دیا جائے گا، تو میں اس کا حال
معلوم کرنے سے قبل را کھ ہو جانے کو پسند کروں گا۔“

ان چند واقعات سے اندازہ کر لیجئے کہ جس کے اعطاء، تقویٰ اور حیاء کا یہ عالم ہو
تو اس کی فضیلت و منقبت کا کہا کہنا! رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔

تقدیق بالحشی

اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں ﴿فَآمَّا مِنْ أَعْظَى وَأَنْقَى﴾ کی پوری شان
نظر آ رہی ہے۔ رہا تقدیق بالحشی کا معاملہ تو حضرت عثمان غنی بن مظہر ”السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ“
میں شامل ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک ایمان لانے والوں میں ان کا پانچواں یا چھٹا نمبر
ہے۔ گویا آپ ﷺ اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت
عبد الرحمن بن عوف، حضرت زید بن العوام، حضرت سعید بن زید، حضرت علیؓ اور
حضرت سعد بن ابی و قاص سے بھی قبل دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے۔

تو یہ ہیں صدیقیت کے وہ اوصاف ملائیں جو حضرت عثمان غنی بن مظہر کی سیرت مبارکہ

میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔

صدقیت و شہادت کے دو نور

سورۃ الحید کی مولہ بالا آیات میں صدقہ کرنے والے اور اللہ کے دین کے لئے
قرض حسن دینے والے مؤمن عزیزوں اور مؤمن عورتوں کے لئے جہاں اجر عظیم کی نوید
شانی گئی ہے، وہاں ان کو صدقہ یعنی وشداء کے زمرے میں شامل ہونے کا مردہ بھی سایا گیا
اور ان کو یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ ان کا اجر اور ان کا نور ان کے رب کے پاس محفوظ
ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنیؑ کی سیرت میں صدقیت کے اوصاف بھی موجود ہیں اور
پھر وہ شادت عظیمی پر فائز ہوئے ہیں۔ گویا ان کی شخصیت میں صدقیت اور شادت کے
دونوں نور موجود ہیں۔ اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنیؑ کی شخصیت ذوالورین
کے ممزز لقب کی سمجھ مصدقہ نظر آتی ہے۔

رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے
ایک خاص تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ مختول نہیں ہوتے۔ چونکہ عالم ظاہری میں اس
طرح رسولوں کے مغلوب ہونے کا پہلو لکھا ہے اور مغلوبیت رسول کے شایان شان
نہیں، لہذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ : ﴿لَاَغْلِيْنَ أَنَا وَزُبُّلِي﴾ "لازماً میں
اور میرے رسول غالب رہیں گے" — احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق میں شادت کا بڑا استیاق تھا۔ چنانچہ کتب احادیث میں
آنحضور ﷺ کی یہ دعائیں معمول ہوئی ہیں : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ
— اور اللَّهُمَّ اذْرُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ — مزید برآں نبی کریم ﷺ کا یہ قول بھی
احادیث میں موجود ہے :

((وَالَّذِي نَهْشَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَوْدَدْتُ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ

فَاقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَاقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُو فَاقْتَلَ)) (متون علیہ)

"میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں" (پھر
بھی یہ زندہ کیا جائے اور) میں پھر اللہ کی راہ میں جگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔

(پرمیجھے زندہ کیا جائے اور) میں پھر اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔“

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ رسول بھی قتل نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں ظاہری طور پر رسول کے مغلوب ہونے کا پہلو لکھا ہے۔ البتہ انبیائے کرام قتل بھی ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت میحیٰ علیہ السلام کے سانحہ قتل سے ہر مسلمان واقف ہے۔ صدیق اکبر بن تھوڑے کے باب میں بھی اللہ کی وہی سنت کا فرمان نظر آتی ہے جو رسولوں سے متعلق ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ جو صدقیقتِ کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں طبی طور پر وفات پاتے ہیں، جبکہ مابعد کے تینوں خلفاء راشدین حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ حیدر کار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام میں مرتبہ شادت سے سرفراز کے جاتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ ان تینوں خلفاء کی شادت کی پیشگوئی خبر دے چکے تھے۔ وہ حدیث تو بت مشور ہے کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضوانہم کے ساتھ کوہ أحد پر تشریف لے گئے تو کوہ أحد کا پہنچے اور لرزنے لگا۔ حضورؓ نے اپنے پائے مبارک سے أحد کو ٹھونکا دیتے ہوئے فرمایا کہ ”اے أحد حکم جا، رک جا“ اس وقت تمہی پیغمبر ایک نبی، ایک صدیق، اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ (تفقی علیہ)

”وَالنُّورُينَ“ کی مصدقہ چند دیگر فضیلیتیں

اب ہم اس پہلو سے جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اسلام و ایمان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایمار و قربانی کی اور کیا کیا فضیلیتیں ہیں جن پر ذوالورون کا معزز لقب صادق آتا ہے۔

(ا) ڈو ہجرتوں کا شرف : کتب احادیث میں مقول ہے کہ جبکہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفون شامل تھے۔ آپ کے ساتھ آپؐ کی زوجہ محترمہ، رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت خدا بھی تھیں۔ اس ہجرت کے متعلق نبی اکرم ﷺ کا رشاد ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوٹ میہماں السلام کے بعد (شوہروں

بیوی ایک ساتھ) بھرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا ہے۔ یہ روایت امام حاکم[ؒ] نے اپنی مسند رک میں عبد الرحمن بن اسحاق بن سعد سے روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے منقول روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”عنان“ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی الہیہ کے ساتھ بھرت کی ہے۔ اس سے غالباً جوانی کے عالم میں میاں بیوی کا بھرت کرنا مراد ہے۔ آپ[ؐ] کی دوسری بھرت مدینہ اللہی کی طرف ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی بن عقبہ کو راہ حق میں هجرتین کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس لحاظ سے بھی آپ[ؐ] ذوالورین کے لقب کے مصدق قرار پا سکتے ہیں۔

(ii) ذوالقرنین اور اصحاب کف کے ممالک : جن حضرات نے سورہ کف کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے دوسرے رکوع میں اصحاب کف کا واقعہ بیان ہوا ہے اور سورہ کے آخری رکوع سے ماقبل حضرت ذوالقرنین کی فتوحات کے تذکرے کے ساتھ ہی ان کی سیرت میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اوصاف کو نمایاں کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ذوالقرنین ایک خدا پرست، خدا ترس اور نیک پادشاه تھے۔ قرآن شادوت دیتا ہے کہ ﴿إِنَّمَا كَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ سَبَبَاهُ﴾ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دور کی ایک عظیم ترین سلطنت کے شہنشاہ تھے۔ اصحاب کف کون تھے؟ ازروئے قرآن یہ وہ نوجوان تھے جو ایک مشرکانہ ماحول اور مشرک پادشاه کے دور میں توحید کے ساتھ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور وہ نوجوان اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لئے ایک پہاڑ کی کھوہ میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔

ان دونوں واقعات سے جوبات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتہائی حالات ہیں جن سے اس دنیا میں اہل ایمان کو سابقہ پیش آسکتا ہے۔ اصحاب کف جیسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن میں ایمان اور جان بچانے کے لئے کہیں پناہ گزیں ہونا پڑے اور حضرت ذوالقرنین کی طرح یہ صورت حال بھی پیش آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے قلعے سے طوط، شان و شوکت اور ایک عظیم سلطنت سے نوازے۔ اب آپ خلافت راشدہ کی تاریخ میں دیکھئے کہ خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان بن عقبہ کی ذات میں یہ دونوں

شانیں اور کیفیاتِ مجمع نظر آئیں گی۔ حضرت عثمان[ؑ] کی سطوت، حکومت اور سلطنت و سعت کے اقتدار سے حضرت ذوالقرینین کی سلطنت و حکومت سے سچنڈ تھی۔ تاریخی لحاظ سے حضرت ذوالقرینین کی سلطنت کی حدود مکران سے لے کر بحیرہ روم کے ساحل تک تھیں۔ اس میں دارا اول کے دور میں مزید سعت ہوئی، لیکن اس سلطنت کا حضرت عثمان بن عفون کے ذوب خلافت میں اسلامی مملکت کی حدود سے کوئی تقاضا نہیں ہے۔ پورا جزیرہ نماۓ عرب، پھر حضرت ذوالقرینین کی سلطنت کی جو مشرق سرحد تھی، اس سے لے کر تا بخارا کا شفار کا علاقہ حضرت عثمان بن عفون کی خلافت کے دور میں اسلام کے پرچم تک تھا۔ اس کے علاوہ پورا شامی افریقہ مصر سے لے کر مرکاش تک حضرت عثمان بن عفون کے زیر تکیں تھا۔ حضرت عمر فاروق[ؑ] کے دور میں صرف مصر اسلامی مملکت میں شامل ہوا تھا لیکن حضرت عثمان[ؑ] کی حدود سلطنت اور اداء انہر کو پھاند کر بلخ و بخارا اور کاشغر و تاشقند تک وسیع ہو چکی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان[ؑ] اصحاب کف کجی حالت سے بھی دوچار ہوئے اور آپ[ؑ] قنشہ کے زمانے میں باخیوں کی دست درازیوں کی وجہ سے چالیں دن رات سے بھی زیادہ عرصہ اپنے گھر میں اس حال میں محصور رہے کہ پینے کے لئے پانی تک موجود نہیں — یہ دونوں شانیں کہ حضرت ذوالقرینین سے سچنڈ سطوت و سلطنت اور اصحاب کف کی طرح محصوری و پناہ گزینی، حضرت عثمان[ؑ] کی زندگی میں جو نظر آتی ہیں، ان کو بھی ہم ذوالقرینین کے لقب کا مصدقہ قرار دے سکتے ہیں۔

(iii) غزوہ بدرا اور حدیبیہ میں آپ[ؑ] کا موجود تصور کیا جانا : حضرت عثمان بن عفون کی زندگی میں دو ایسے موقع بھی پیش آئے کہ آپ[ؑ] بیرونی ذاتی حیثیت سے موجود نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود قرار دیئے جاتے ہیں — پہلا واقعہ غزوہ بدرا کے موقع پر پیش آیا۔ اس وقت حضرت رقیہ[ؓ] کافی علیل تھیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر[ؓ] سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے غزوہ بدرا کے موقع پر حضرت عثمان[ؑ] کو اپنی صاحبزادی کی تمارداری کے لئے مدینہ میں جھوٹ دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ آپ کو بدرا کی شرکت کا ثواب اور اس کا حصہ ملے گا۔ مزید برآں صحیح روایات میں مذکور ہے کہ غزوہ بدرا کے بعد، جس میں اللہ تعالیٰ نے تین سوتیہ بے سرو سامان مسلمانوں کے جنگتے کو

کفار کے ایک ہزار کے مسلح لشکر جرار پر فتح عنايت فرمائی تھی، جس کے نتیجہ میں ابو جہل سمیت ستر صنادید عرب کا فریضت رہے تھے اور قریش کا سارا اغور اللہ تعالیٰ نے خاک میں طاریا تھا لور جس میں ستر کے قریب کفار مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے غنائم میں سے حضرت عثمانؓ کو وعی حصہ مرحت فرمایا جو دوسرے بدری صحابہؓ کو مرحت کیا گیا تھا۔ گویا حضرت عثمانؓ کو اس غزوے میں مجازی طور پر شریک قرار دیا جبکہ حقیقی طور پر وہ شریک نہیں تھے۔

دوسرادفعہ حدیبیہ کے موقع پر میش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ۶ھ میں نبی اکرم ﷺ عمرے کی نیت سے اپنے صحابہؓ کے ساتھ نکلے روانہ ہوئے۔ اثنائے سفر میں معلوم ہوا کہ قریش نکلے مرنے پر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے خون کی ندیاں بہ جائیں، وہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ قریش نکلے کے پاس سفارت بھیجی جائے جو ان کو سمجھا سکے کہ مسلمان لڑائی کی غرض سے نہیں آئے ہیں اور ان کا مقصد صرف عمرہ ادا کرنا ہے، نیز ان مسلمانوں کو بھی تسلیم دے سکے جو نکلے میں محصوری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور کفار نکلے کے جور و تم کا نشانہ بننے ہوئے ہیں۔ اس سفارت کے لئے نبی اکرم ﷺ نے حضرت عثمانؓ کا انتخاب فرمایا اور ان کو قریش نکلے سے سلسہ جنابی کرنے اور ان مسلمانوں کو جو نکلے میں قریش کی قید میں تھے، تسلی دینے کے لئے نکلے روانہ فرمایا۔

نبی اکرم ﷺ کا یہ انتخاب حضرت عثمانؓ کی بہت سی فضیلتوں کی دلیل ہے۔ پہلی یہ کہ حضرت عثمانؓ حضورؐ کے معتمد علیہ اصحاب میں شامل ہیں۔ دوسری یہ کہ حضرت عثمانؓ قریش کے نزدیک بھی معزز ترین اشخاص میں شمار ہوتے تھے۔ تیسرا یہ کہ جب حضرت عثمانؓ نکلے چلے گئے تو اصحاب رسولؐ میں سے چند ایک نے یہ کہا کہ عثمانؓ کو خانہ کعبہ کا طواف مبارک ہو۔ حضورؐ نے یہ پات سنی تو فرمایا کہ ”مجھے نہیں ہے کہ اگر عثمانؓ نکلے میں زمانہ دراز تک رہیں تو بھی وہ اُس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہ کروں“۔ اللہ! اللہ! کتنا اعتماد تھا حضورؐ کو جناب عثمانؓ پر — اور ہوا بھی یہی کہ

حضرت عثمانؑ کے پیچا زاد بھائی ابیان بن سعید بن عاص نے ان کو نکہ میں اپنی پناہ میں لے لیا، اور ان کو دعوت دی کہ وہ طواف کر لیں۔ لیکن اس محب رسولؐ نے کہا کہ ”جب تک نبی اکرم ﷺ طواف نہیں کر لیں گے میں طواف نہیں کر سکتا۔“ چو تھی یہ کہ جب یہ خبر مشورہ ہو گئی کہ حضرت عثمانؑ کو نکہ والوں نے شہید کر دالا ہے، تو حضورؐ نے حضرت عثمانؑ کے قصاص کے لئے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، جن کی تعداد مختلف روایات کے مطابق ۱۳۰۰ سے ۲۴۰۰ تک بیان ہوئی ہے اور جو ”بیعت رضوان“ کے نام سے مشہور ہے۔ نیز جس کے متعلق سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَتَبَعَّدُونَ لَكُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا بِهِمْ فَتَحَاهُ قَرِيبًا﴾ (۱۴۵) (اے نبی) ابے نبک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے پیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اُس کو (یعنی اللہ کو) معلوم تھا۔ اُس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں فتح قریب بخشی۔

غور کیجئے خون عثمانؑ کی حضورؐ کی نگاہ میں اتنی قدر و منزالت اور و وقت تھی کہ حضرت عثمانؑ کے خون کا قصاص لینے کے لئے نبی اکرم ﷺ اپنے تمام صحابہ کرام پیشہ سے بیعت لیتے ہیں — یہی وہ وہ سرا موقع ہے جس میں حضورؐ نے حضرت عثمانؑ کے حقیقی طور پر موجود نہ ہونے کو بھی مجازی طور پر موجود قرار دیا۔ چنانچہ ”بیعت رضوان“ کے موقع پر حضورؐ نے اپنادیاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ ”یہ عثمانؑ کا ہاتھ ہے“ اور بیاں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ ”یہ میرا ہاتھ ہے“ اور یہ فرمائ کر اپنادیاں ہاتھ باسیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ ”یہ عثمانؑ کی طرف سے (اگر وہ زندہ ہیں) بیعت ہے۔“ یہ حضرت عثمانؑ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ”بیعت رضوان“ میں داخل ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”حضورؐ نے حضرت عثمانؑ کو نکہ اس لئے روانہ کیا تھا کہ نکہ والوں کے نزدیک آپؐ سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہ تھا۔ بیعت رضوان آپؐ کے قتل کی خبر میلنے کے بعد ہوئی۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا اور اسے دوسرے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمانؑ کی بیعت ہے۔“

اللہ! اللہ! خون عثمانؑ کے قصاص کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً

۲۲۰۰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام امعنی سے بیعت لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بیعت پر اپنی خوشنودی اور رضامندی کا انعام فرماتا ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت عثمانؓ کی فضیلت میں کوئی نک کرے، ان کی تنقیص کرے، ان پر اعتراضات و اتهامات وارو کرے اور ان کی شخصیت کو مجموع کرنے کی کوشش کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ کا جواب بھی سوچ لے۔

غزوہ بدرا اور حدیبیہ دونوں موقع پر اگرچہ حضرت عثمانؓ پر حقیقی طور پر موجود نہیں ہیں لیکن حضور ﷺ ان کو مجازی طور پر موجود قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ”ذوالنورین“ کا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بالکل راست آتا ہے!

۱۷) دور قاروئی اور دور علوی کی جملک : حضرت عثمانؓ پر حقیقی طور پر حضرت عمر قاروئی اور حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اداؤں خلافت کے رنگ بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں اصحاب رسول اللہ صرف عشرہ مشروط میں بلکہ مسلم طور پر خلافتے راشدین میں شامل ہیں، اور فضیلت کے لحاظ سے پوری امت میں حضرت عمر قاروئی دوسرے نمبر پر اور حضرت علی حیدر پر چوتھے نمبر پر قائم ہیں۔

آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل سے گزر کر تین سالہ جان گسل جدوجہد اور محنت شاق کے بعد اپنی بیٹت کے اس احتیازی متعدد کی تخلی فرمادی، جو خاتم النبین ہونے کی وجہ سے آپؐ کا فرض محسن تھا، اور جو قرآن حکیم میں تین مرتبہ بائیں الفاظ میں بیان ہوا ہے : ﴿هُوَ الَّذِي أَذْسَلَ رَسُولَهُ إِلَيْهِنَّ ذِي وَدِينِ الْحَقِيقِ لِتَظْهَرَ عَلَى الَّذِينَ كَلَّهُ﴾ وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنا رسول اللہ می اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل میں دین پر۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں جزیرہ نماۓ عرب میں اللہ کا دین بے تمام و کمال قائم ہو گیا اور ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ کی شان بالغ نظر آتے گئی اور ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْفَتْنَةُ﴾ کے مصدق اللہ تعالیٰ کا کلہ سے بلند و بالا ہو گیا۔

ختم المرتبت حجج رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، عرب میں اسلامی انقلاب کے خلاف ایک شدید روشنی پیدا ہوا۔ چنانچہ بہت سے جموں

مدعاں نبوت کھڑے ہو گئے، چند قبائل مرتد ہو گئے، بعض مغبوط قبائل نے زکوٰۃ فی ادا نیگی سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر بنی خوارزمنی کے ان تمام فتوؤں کو فروکیا۔ دراصل صدیق کا مقام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کے کام کو مسکن کرتا ہے، معاذین کی قوت کو کچلتا ہے اور ہر رد عمل کو ختم کرتا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر بنی خوارزمنی کا ذھانی سالہ دورِ خلافت اسی شان کا مظہر نظر آتا ہے۔ اس کام کی تخلیل کے بعد وہ بھی رخصت ہو گئے۔

اس کے بعد دورِ فاروقی شروع ہوتا ہے، جس کو ایک جملہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ باغ اپنی پوری بمار پر آگیا — حقیقت یہ ہے کہ خلافتِ راشدہ دورِ فاروقی میں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس دور میں داخلی استحکام کے ساتھ فتوحات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ اسلامی سلطنت میں اصل توسعہ دورِ فاروقی میں ہوئی ہے۔ سلطنت کسری کا نام و نشان اسی دور میں صفحہ ہستی سے محو ہوا اور وہ ایک داستان پاریہ بن کر رہ گئی۔ سلطنتِ روما کی ایک ناگ اسی دور میں ٹوٹ ہی تھی۔ قیصرِ روم کا تین بڑا غمبوں مغربی ایشیا، یورپ اور شمالی افریقہ کے اکثر حصہ پر تسلط تھا، اس میں سے مغربی ایشیا کی حد تک روما کی سلطنت کا اسی دور میں خاتمه ہوا — اور پھر دورِ عثمانی میں، اسلامی سلطنت کی سرحدیں ماوراء النہر تک پھیل گئی گئیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت کا لیبا، تیونس، الجبراہ، اور مرماش حضرت عثمان[ؓ] کے دور میں اسلام کے پرچم تلتے آچکا تھا۔ حضرت عثمان بنی خوارزمنی کے دورِ خلافت کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بخادی گئی ہے کہ شاید یہ فتنہ اور فساد ہی کا دور تھا — یہ بست بڑا مخالفہ بلکہ صریح بہتان و افتراء ہے۔ خلافتے اربعہ میں سے سب سے زیادہ طویل دورِ خلافت حضرت عثمان غنی بنی خوارزمنی ہے۔ حضرت ابو بکر[ؓ] کا دور تقریباً ذھانی سال رہا، حضرت عمر[ؓ] کا دور تقریباً دس سال رہا، حضرت علی[ؓ] کا دور تقریباً پونے پانچ سال اور حضرت عثمان[ؓ] کا دور تقریباً بارہ سال رہا۔ خلافت عثمانیہ کے اس بارہ سالہ طویل دور میں فاروقی اور علوی دورِ خلافت کے دونوں رنگ موجود ہیں۔ حضرت عثمان[ؓ] کے دورِ خلافت کے پہلے آٹھ سال میں امن و امان اور وبدبہ کا وہی رنگ رہا ہے جو دورِ فاروقی میں نظر آتا ہے۔ ان آٹھ سالوں میں وہی عدل و انصاف اور داخلی استحکام کی وہی کیفیت ہے جو دورِ فاروقی کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ ساتھی

ساتھ مجہدین اسلام کے قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کی شادوت کے بعد دشمنان اسلام نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اسلامی حکومت قائم نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کی شادوت کے فوراً بعد بعض مفتود، خاص طور پر ایران کے اکثر علاقوں میں شورشیں اور بغاوتم شروع ہوئیں، لیکن حضرت عثمان غفیؓ نے ان میں سے ایک ایک کو فروکر دیا اور حالات پر پوری طرح قابو پالیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لئے نئے نئے اقدامات کئے۔ برا و اقیانوس کے ساحل تک شمالی افریقیہ فتح ہو گیا۔ یہ جنگ، جنگ عباد لہ کہلاتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سعد بن ابی شرخ اس سمم کے کمانڈر انصیحیت تھے اور اس میں حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد اللہ بن عمزہ اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم السلام بھی شریک تھے۔ اسی جنگ کے نتیجے میں پورے شمالی افریقیہ کی قسمت بدل گئی اور سلطنت روما کا جھنڈا اوہاں سرگوں ہو گیا اور دین میں کاپر چم لہ رانے لگا۔

عثمانی خلافت کے آخری چار سال حضرت علیؓ کے دورِ خلافت کے مماش نظر آتے ہیں۔ خلافت عثمانی میں یہودیوں اور مگیوں کی سازشوں نے سرانجاماً شروع کیا اور اس نتیجے کے نتیجے میں شادوت عثمان بن علی کا سانحہ قابضہ ظہور پذیر ہوا اور یہ قتنہ حضرت علی حیدر بن علی کے دورِ خلافت میں اپنے عروج پر پہنچا۔ علوی خلافت کے تقریباً پانچ سال اسی قتنہ و فساد اور خانہ جنگلی کی نذر ہوئے اور اسی دور میں جنگ جمل اور جنگ مصین ظہور پذیر ہوئیں اور بالآخر اسی قتنہ نے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علیؓ کی شمع حیات گل کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ کے دور میں غلبہ دین کی قسم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، نہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں آگے پھیلیں۔ بہر حال یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ عثمانی دورِ خلافت میں دورِ فاروقی اور دورِ علوی دونوں کی کیفیات جمع ہیں۔ پہلے آٹھ سال دورِ فاروقی کا کامل عکس نظر آتے ہیں جبکہ آخری چار سال وہ ہیں جن میں دشمنان اسلام کی ریشہ دو اندوں نے سرانجاماً شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان بن علی کو انتہائی مظلومی کی حالت میں شہید کئے گئے اور جو دورِ خلافت علوی میں ایک ہولناک قتنہ کی شکل

میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ چنانچہ مسلمان آپس ہی میں دست و گریبان ہو گئے اور چوراہی ہزار کلمہ گواہیک دوسراے کے ہاتھوں نہ تھے ہوئے۔ کفار کے ساتھ اس دور میں جنگ و قتال کا کوئی معرکہ پیش نہیں آیا۔ اس فتنہ اور سازش کے اسباب کچھ اختصار کے ساتھ آگے بیان ہوں گے۔ ہمارا صرف اتنا سمجھ لجھئے کہ ایسے فتوں کے ساتھ ٹالہ ہری اسباب ہوتے ہیں جو ناظروں کے سامنے ہوتے ہیں اور کچھ مخفی اور باطنی اسباب ہوتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن فیصلہ کن کرداریکی مخفی و باطنی اسباب ادا کرتے ہیں۔

اس ضمن میں یہ بات بیش نظر ہی ضروری ہے کہ علوی دوڑ خلافت میں جو بد امنی، خانہ جنگل اور مسلمانوں کے مابین خون ریزی ہوئی تو حاشا و کلا اس کا کوئی الزم اہم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر نہیں لگاتے۔ یہ جہارت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری امت مسلمہ کے نزدیک حضرت علی "چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ وہ فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رض میں چوتھے نمبر ہیں۔ گویا ہم ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم امعین کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ اس فتنہ و فساد میں ان کی کوئی کمزوری شامل نہیں تھی وہ برق خلیفہ راشد تھے۔ صورت حال یہ تھی کہ سازش کی آگ اس طرح بھر کا دی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان "اس کو فرد کر سکے اور نہ ہی حضرت علی "۔ اگر حضرت علی "فتنہ و فساد فروند کر سکے تو اس کا ذرہ بھر الزم بھی حضرت علی "کی ذات گرامی پر نہیں آتا۔ بالکل یہی بات حضرت عثمان "پر بھی راست آتی ہے۔ اگر وہ فتنہ کو فروند کر سکے تو کتنا برا ظلم ہے کہ سارا الزم آپ "پر رکھ دیا جائے۔ کیا قناد ہے کہ ایک خلیفہ کے زمانے میں پورا دوڑ خلافت فتنہ و فساد کی نذر ہو گیا اور وہ فتنہ اتنا شدید تھا کہ وہ حالات پر قابو نہ پاسکے اور فتنہ کو فروند کر سکتے تھے بھی وہ سب کی نگاہ میں شیر خدا ہیں اور کسی دوسرے کے دور میں جبکہ ان کا دوہماںی دور دوڑ فاروقی کے مثل ہو اور صرف ایک تھامی دور میں فتنہ و فساد سراخائے تو ان کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے کہ وہ کمزور تھے، ان میں فلاں نقش تھا یا فلاں کی تھی وغیرہ۔ انسان ذرا بھی سوچے اور انصاف بینی سے کام لے تو فکر کا یہ تضاد بالکل بہرہن ہو کر سامنے آجائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے طرز فکر پر اعتمادی

مظال اور افسوس ہوتا ہے جو کیسی کیسی بینیاد باتوں کو بنیاد رکھ کر حضرت عثمانؓ سے سوئے
فتن پیدا کرنے کی جمارت کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں پر رحم آتا ہے جو ان پر اعتبار کر کے
حضرت عثمان ذوالنورین بنیوں کے متعلق اپنی رائے کو مجموع کر لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو
برپا د کرتے ہیں۔

ذوالنورینؓ کے خلاف اعتراضات کی حقیقت

آپ کو شاید معلوم ہو کہ معاونین عثمانؓ نے دور عثمانی میں حضرت عثمانؓ پر مسجد
نبوی میں صحابہؓ اور تابعین کے بھرے مجمع میں بارہ اذامات اور اعتراضات عائد کئے تھے
جن کی مخالفی حضرت عثمانؓ نے اسی مجمع میں پیش کر دی تھی، جس کی تصویب و تائید خود
حضرت علیؓ اور دیگر اکابر و اعلام صحابہ کرام رض نے کی تھی۔ مقدمہ نے بعد میں جب
پورش کر کے مدینہ میں حضرت عثمانؓ غنی بنیوں کے گمراہ عاصمہ کر لیا تو اس موقع پر حضرت
علیؓ نے باغیوں کے ایک گروہ سے پوچھا کہ آخر ان کو ظلیفہ وقت اور امیر المؤمنین سے کیا
ٹکاہت ہے؟ ان لوگوں نے ان علی بارہ اعتراضات کا اعادہ کر دیا، جن کی مخالفی حضرت
عثمانؓ ایک بھرے مجمع میں کرچکے تھے اور دوسرے اکابر صحابہؓ کے ساتھ حضرت علیؓ بھی
اس کی تصویب و تائید اور توہین کرچکے تھے۔ چنانچہ حضرت علیؓ نے اس موقع پر بھی اس
گروہ کے سامنے حضرت عثمانؓ کی طرف سے پیش کردہ مخالفی اپنی تصویب کے ساتھ پیش کر
دی اور ان کے عائد کردہ تمام اذامات و اعتراضات سے حضرت عثمانؓ کو بری قرار دیا
— یہ اور بات ہے کہ مفتریوں کے ارادے ہی خراب تھے۔ اس لئے انہوں نے
حضرت علیؓ کی تصویب و تائید کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمر حاضر
کے ایک صاحب علم اور صاحب قلم، جنہوں نے دین کی خدمت میں کافی منید کام کئے ہیں
اور جن کا بلاشبہ چوتی کے اہل گلر علماء میں شمار ہوتا ہے، اپنی ایک کتاب میں ان علی بارہ
اذامات و اعتراضات کو بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان ذوالنورین بنیوں پر اسکی تقدیم کی
ہے جس سے صریح طور پر آپؓ کی تتفیص ہوتی ہے اور آپؓ کے خلاف سوئے فتن پیدا
ہوتا ہے۔ اسی کتاب کے ایک باب میں حضرت عثمانؓ کے علاوہ حضرت امیر محاویہ اور

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پر بھی دل آزار تنقید کی گئی ہے، جس سے مسلمانان پاک و ہند کے قلوب اختیالی مجموع ہوئے ہیں اور ”اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چڑاغ سے“ والا حمالہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس پر ایک گروہ کی طرف سے تو خشنودی کے ڈنگرے بر سائے گئے اور بغلیں بھائی گئیں کہ دیکھو لو، یہ ”سنی“ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے آئے ہیں۔ پھر سنی بھی کس پائے کے! وہ جو مفکر اسلام اور مفسر قرآن ہیں ۔۔۔ یہ درحقیقت ہماری بد قسمی اور شامت اعمال ہے۔

ویسے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ میں سے ٹردہ اور ٹردے میں سے زندہ برآمد کرتا ہے اور شر میں سے خیر نکال لاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دل آزار کتاب کے نتیجے میں تاریخی لڑیوں میں بالخصوص بہت سی مفید کتابوں کا اضافہ ہوا۔ ہمارے ہاں صحیح و محقق کے کام میں عرصہ سے جو قابل وجود تھا، وہ ٹوٹا۔ چنانچہ تاریخ کو از سرزو کھلا گیا، اور اس کتاب میں حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضوان اللہ تعالیٰ علیم اعمین کی پاک سیرتوں کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، اس کا ازالہ کیا گیا۔ اسی سلسلہ کی ایک کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر مرزا محمد منور صاحب نے ”میثاق“ میں ایک بڑا بیار اجلہ لکھا تھا کہ: ”حضرت عثمان پر گائے ہوئے الرايات و اعتراضات کا اعادہ کر کے اپنی تنقید کی تحریر کی بنیاد قائم کرنے والے ان مشور مصنف کے نزدیک شاید حضرت علیؓ کی حیثیت (نوفو باللہ) کرائے کے وکیل کی تھی، جنہوں نے غالباً فیں لے کر حضرت عثمانؓ کی مدافعت کی تھی.....“

سوچتے کامقام ہے کہ جن اعتراضات و الرايات کی صفائی کی حضرت علیؓ نے پوری دیانت داری سے تصویب و توثیق کی ہو، کیونکہ آپؓ کی امانت و دیانت ہمارے نزدیک مسلم ہے، تو پھر جو وہ سو سال بعد بلوائیوں کے الرايات کا اعادہ کرنا کیا، حضرت علیؓ کی بھی تنقیص نہیں ہو گی؟ کیا اس طرح ان کی امانت و دیانت مجموع نہیں ہو گی اور ان کی ذات پر حرف نہیں آئے گا؟ اللہ شرودِ نفس سے بچائے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اچھے اچھے معقول لوگ کیسی شکوہ کریں کھاتے ہیں ۔۔۔ یہ اسی کتاب کی تنقیدوں کا شاخانہ ہے کہ اس سے تاثر ہو کر ہمارے کتنے ہی کھائی حضرت عثمانؓ سے سوئے غنی میں جلا ہو

گئے ہیں اور کتنے ہیں جو حضرت امیر محاویہؓ اور فاتح مصر حضرت عمرؓ بن العاص کے نام
ادب سے نہیں لے سکتے بلکہ ان کی شان میں گستاخانہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ذہنوں کو
اتنا مسوم کر دیا گیا ہے کہ خود نہیں کے ایک گروہ میں، چاہے وہ تعداد کے لحاظ سے قلیل
ہی کیوں نہ ہو، ان تینوں جلیل القدر صحابہؓ کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کرامؓ پر ہم کے
خلاف سوئے غنیمہ پیدا ہو گیا ہے، جن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ، حارثہؓ، حاری
رسولؓ حضرت زبیرؓ بن العوام اور حضرت علیؓ بھی شامل ہیں۔

صحابہؓ پر تنقید آنحضرتؐ کی تنقیص ہے

اس موقع پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لجھے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرامؓ اور
بالخصوص خلافتے راشدین، عشرہ مشہور، اصحاب بدر، اور اصحاب بیعت رضوان (عجیب) پر
تنقید کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان پر زبان طعن دراز کرتا ہے اور ان کا ادب و
احترام لحوظ نہیں رکھتا تو محالہ اس حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ خالص علمی تجویز کیا جائے
تو اس کی زدمیں سرور عالم، محبوب خدا، خاتم النبین و اسرائیل محدث رسول اللہ ﷺ کی ذات
گرایی بھی آجائی ہے۔ اس لئے کہ کسی کے ترمیت یافتہ اور شاگرد میں کوئی کی یا نقش یا
کوئی تغیری ہو تو مبین، معلم اور استاد اس سے بالکل بری نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی کسی نہ کسی
درجہ میں ذمہ دار قرار پاتا ہے۔ اسی بات کو حضورؐ کی اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے :

((اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِيِّ، لَا تَقْتَلُونِمْ غَرَّصًا بَعْدِيِّ، فَمَنْ
أَحَبَّهُمْ فِي سِخْنِيِّ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فِي سِخْنِيِّ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ
آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ
فَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ)) (رواہ الترمذی)

”میرے صحابہؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد نشانہ نہ ہواؤ۔
پس جس شخص نے ان کو محبوب جانا تو میری محبت کی وجہ سے محبوب جانا اور
جس شخص نے ان کے ساتھ بخش رکھا تو میرے ساتھ بخش کی وجہ سے ان

کے ساتھ بغض رکھا۔ اور جس شخص نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو وہ عنقریب اس کو گرفت میں لے لے گا۔
یہ وہ حدیث ہے جو تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں ہمارے خطباء ناتے ہیں۔

شلوتِ عثمان ویٹھو کا تاریخی پس منظر

اب ہم شہید مظلوم حضرت عثمان ذوالنورین ویٹھو کی شادوت کے تاریخی پس منظر اور ان اسباب و علل کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں جن کے نتیجے میں یہ سانحہ فاجعہ ظہور پذیر ہوا۔ میں عرض کرچکا ہوں کہ ہر واقعہ کے کچھ اسباب ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اور مخفی۔ اور دراصل موثر کردار یہ باطنی و مخفی اسباب ہی ادا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ عام طور پر ظاہری اسباب نظرؤں کے سامنے ہوتے ہیں لذا ان مخفی اسباب کی طرف توجہ بنت کم مبذول ہوتی ہے بلکہ وہ نظری ہی نہیں آتے۔ آپ تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیاب فرمایا، آپؐ کو غلبہ عنایت کیا اور آپؐ کے مشن ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِيقَةِ يَظْهَرُهُ عَلَى الْدِينِ كُلَّهُ﴾ کی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک آنحضرت ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں مکمل ہو گئی اور آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کے مشن اور اسلام کے پیغام کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اتعیین باہر نکلے تو جو لوگ مفتوح ہوئے اور جن لوگوں نے نکست کھائی، غور کیجئے کہ وہ کون لوگ تھے! یہ دو بڑے بڑے گروہ تھے۔ پہلا وہ جس نے نہ ہبی طور پر اور دوسرا وہ جس نے سیاسی طور پر نیکست کھائی۔

نہ ہبی گروہ میں سے مشرکین عرب کا توقیتاً پانچا کر دیا گیا۔ ان کے حق میں توسورۃ التوبہ کی وہ آیات نازل ہو گئیں کہ ان مشرکوں کو چار میئے کی مملت ہے، اگر اس کے اندر یہ ایمان لے آئیں تو اس سرزین میں رہ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر یہ مشرکین اس چار ماہ کی مملت سے فائدہ نہ اٹھائیں، یعنی نہ ایمان لے آئیں، نہ ترک وطن

کریں تو تم ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو :

﴿فَإِذَا أَنْسَلْخَ الْأَشْهُرَ الْحُزُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

وَجَدُوكُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ كُلَّ مَرْضَدٍ﴾

”پس جب محترم میئے گز رجائب تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو

اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لئے بیٹھو!“

ان آیات نے فیصلہ کر دیا کہ مشرکین عرب کے ساتھ کوئی زور رعایت اور کوئی زری کا معاملہ نہیں ہو گا۔ اب شرک پر ڈٹے رہنے کے سب سے ان کو تبع کر دیا جائے گا اور ان پر عذاب استیصال کی سُتَّ اللہ پوری ہو گی، جو ان قوموں کے لئے مقرر ہے جن کی طرف رسول برآہ راست مبuous کئے جاتے ہیں۔ اور حضور ﷺ ان عی میں سے اخھائے گئے تھے اور حضورؐ کی دعوت کے اولین مخاطب یہی لوگ تھے — لیکن یہود و نصاریٰ کو ایک رخصت دی گئی کہ تم اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو، البتہ تمہیں چھوٹا بن کر اور مغلوب بن کر رہنا ہو گا اور جزیہ ادا کرنا ہو گا :

﴿فَاقْتُلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالنَّبِيِّ وَلَا يَحْرَمُونَ

مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْعُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ حَتَّى يَغْطِلُوا الْجِزَيْرَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَفِيرَوْنَ ۝

”بچک کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان

نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام

نہیں کرتے اور دین حق کو اپنادین نہیں ہلاتے۔ (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ

اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور جھوٹے ہو کر ہیں۔“

یہ رعایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام تھی۔ اس رعایت سے اہل کتاب بالخصوص

یہود نے غلط فائدہ اٹھایا۔ ان میں جو شی انتقام پہنچے ہی سے موجود تھا، ان کی مدد ہی سیادت

ختم ہو چکی تھی اور ان کے نام نہاد تقویٰ کا بھرم کمل چکا تھا۔ ان کی حیثیت عرب میں بالیہ

مغلوب اور ذری کی ہو گئی تھی، جس پر جزیہ کی ادائیگی ان کے لئے بڑی شاق تھی۔

اہل کتاب کے ساتھ قرآن مجید میں جو معاملہ کیا گیا ہے، اس کے بھی دو زخم ہیں۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عمدہ نبوت میں جزیرہ نماۓ عرب میں جو نصاریٰ تھے، ان کی قرآن نے کہیں کہیں تعریف و توصیف بھی کی ہے۔ ان میں خدا ترس لوگ موجود تھے، ان میں قبول حق کی استعداد تھی۔ پھر نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں نصاریٰ سے کوئی مسلح تصادم اور معرکہ بھی پیش نہیں آیا۔ جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بر عکس ہے۔ ان پر قرآن میں بڑی شدید تقدیمیں ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے دس رکوعات میں (چوتھے رکوع سے چودھویں رکوع تک) مسلسل ایک فرادراد جرم ہے جو یہودیوں پر عائد کی گئی ہے۔ پھر ان کے تین قبیلوں کو مدینہ سے نکالا گیا۔ ایک قبیلے کی تحدی و سرکشی اور بذہ عمدہ کی وجہ سے خود ان کے مقرر کردہ حکم کے فیصلے کے مطابق ان کے جنگ کے قابل تمام مردوں کو تھیج کیا گیا۔ پھر خبر، جوان کا مضبوط ترین گڑھ تھا، جہاں مسکون قلعہ بن دیاں تھیں، اور جہاں مدینہ سے لٹکے ہوئے تمام یہودیٰ جمع تھے اور زورہ ہر طرح کیل کا نئے سے لیں تھے، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قبضہ ہوا۔ لہذا سب سے زیادہ زخم خورده یہود تھے۔ عیسائی بھی زخم خورده تھے لیکن ان کا معاملہ اتنا شدید نہیں تھا حتیٰ کہ یہودیوں کا تھا۔

لہذا انتقام کے لئے سب سے پہلے یہودیوں نے ریشه دو انبیاء اور سازشیں کیں۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہتنا عظیم سازشی ذہن اس قوم کا ہے اور اس میں اس کو جو مہارتِ تامة حاصل ہے اس کا کوئی دوسری قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہندوؤں کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بھی بڑا سازشی ذہن رکھتی ہے، تو جدید حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کی نسلی اعتبار سے یہودی ہے اور یہ قوم یہودیوں کے گم شدہ قبائل (Lost Tribes of Israel) سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا یہود و ہندو میں جہاں قافیہ ایک ہے وہاں مزاجی کیفیت میں بھی بڑی یکسانیت ہے۔

یہ یہودی سازشی ذہن ہی کا شاخہ نہ ہے کہ حضرت مسیح ﷺ کی دعوتِ توحید کے چشمہ صافی میں سب سے زیادہ گھناؤنا اور عربیاں ترین شرک شامل کر دیا گیا اور اس طرح حضرت عیسیٰ ﷺ کی پوری امت کو بد ترین شرک میں جلا کر دیا گیا۔ یعنی حضرت مسیح ﷺ

کو با قاعدہ اللہ کا صلبی پینا قرار دے دیا گیا اور ان کو الوہیت میں شریک نہ رہا یا گیا۔ پھر روح القدس کو، جس سے بعض فرقوں کے نزدیک حضرت جبرئیل ﷺ مراد ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت میریم، اقانیم ٹلاشیں شامل کر کے اس طرح تسلیث کا عقیدہ گھرا گیا۔ یہ کام اُس انتہائی متعجب یہودی نے انجام دیا جو کہ سینٹ پال کے نام سے مشورہ معرفوں ہے۔ اُس نے بظاہر عیسائیت قبول کی اور پھر دین عیسیٰ کے بخخت ادھیزد ہے۔ اسی سازشی ذہن کا پیکر کامل یعنی کا ایک یہودی عبد اللہ بن سبأ تھا، جو بظاہر مسلمان ہوا اور اُس نے مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشی ریشہ دو ایسا شروع کیں۔ اس شخص نے اہل بیت کی محبت کا جھونا لیکن دلفرب لبادہ اوڑھ کر منتوحہ علاقوں کے نو مسلمانوں میں اپنے کارکنوں کے ذریعے حضرت عثمان بن عفیٰ کے خلاف مم شروع کر دی اور ان سیدھے سادے نو مسلم عوام کی عقیدت توں کا رخ غصیت پرستی کی طرف موڑ دیا۔

دوسری جانب سیاسی اعتبار سے دیکھئے، جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو دنیا میں دو عظیم ملتیں تھیں، ایک سلطنتِ روما، جو تین براہمیوں تک وسیع تھی اور یورپ کے اکثر ممالک، مغربی ایشیا کے چند علاقوں اور شمالی افریقہ کے تقریباً تمام ممالک قیصر روم کے زیر نگرانی یا باجان گزار تھے۔ دوسری عظیم سلطنت کسری کی تھی، یعنی ایران۔ خلافتِ راشدہ خصوصاً دور فاروقی میں سلطنت کسری کی دھیان اڑ گئیں، بلکہ اس کا تو وجود ہی صفحہ ہستی سے محوج ہو گیا۔ یہ نتیجہ تھا اس گستاخی کا جو خروپر دیتے تھے نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے ساتھ کی تھی، جس کے ذریعے اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ حضور نے تو اُسی وقت فرمادیا تھا کہ کسری نے میرا نامہ چاک نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کے پرچے اڑا دیے۔ اس گستاخی کی اسے نقد سزا تو یہ ملی کہ اسی وقت سے ایران میں محلاتی سازشوں نے سر اٹھایا جن کے نتیجے میں خروپر دیز قتل ہوا اور یہ کے بعد دیگرے مختلف افراد تختِ کسری پر حملکن ہوئے۔ — جبکہ سلطنتِ روما کی تو صرف ایک ٹانگ ٹوٹی۔ اس کے صرف مخفی ایشیا کے مقبوضات اور شمالی افریقہ میں سے صرف مصر حضرت عمر فاروق بن عفیٰ کے ذریعہ میں اسلام کے پرچم تھے آئے۔ یورپ کے جو ممالک قیصر روم کے قبضے میں تھے وہ جوں کے توں باقی رہے اور سلطنتِ روما کی سلطنت کافی بڑی حد تک باقی رہی۔ شمالی افریقہ

کے دوسرے مقبوضات دورِ عثمانی میں اسلامی مملکت کے زیر نگیں آئے — لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سلطنت کسری کی تو دوسری قارویٰ میں دھیان اڑ گئیں، اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہا — لہذا جماں تک انتقامی جذبات کا معاملہ ہے تو وہ سب سے زیادہ شدید ایرانیوں کے اندر موجود تھے۔ اسی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایرانیوں کو حضرت عمر بن الخطوب سے اتنا بغض کیوں ہے! اسی کا مظہر ہے کہ ایران میں جیسے دوسرے اکابر اور اہل بیت کے مقبروں کی شبیہیں اور تصویریں بطور تقدیم چھپتی اور گھروں میں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح اس بدجنت ابوالولو فیروز جموی کی قبر کی شبیہیں اور تصویریں فروخت ہوتی ہیں جو حضرت عمر فاروق بن الخطوب جیسی جلیل القدر فحیضت، خلیفہ راشد اور امیر المؤمنین کا قاتل تھا، اور تم بالائے ستم یہ کہ ان کے نیچے یہ عبارت لکھی ہوتی ہے : ”قبر مبارک حضرت ابوالولو فیروز“ — رَأَنَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس نامجہار جموی کی قبر کی تقدیم اور اس کے نام کی توقیر صرف اس لئے کہ اس نے حضرت عمر فاروق بن الخطوب کی حیات مبارک کا چراغ بھایا تھا، جو ایران کے حقیقی قاتم تھے۔

اب آپ غور کیجئے کہ اسلام کے خلاف ڈگو طرفہ سازشیں شروع ہوئیں۔ ایک جانب یہودیوں کی طرف سے جو مذہبی سیادت کے لحاظ سے زخم خورde تھے اور دوسری جانب ان جو مسیحیوں کی طرف سے جو چاہئے بظاہر مسلمان ہو گئے ہوں لیکن جو سلطنت کسری کے پرخی اڑ جانے کی وجہ سے ٹکست خورde تھے اور آتشِ انتقام میں جل رہے تھے۔ نسبتاً نہیں اعتبر سے انتقام کے سب سے زیادہ شدید جذبات یہودیوں میں تھے اور سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ انتقام کے جذبات ایرانیوں میں تھے۔ یہ دونوں ہی چاہئے تھے کہ اللہ کے دین کے چراغ کو اپنی ریشہ دوانیوں، سازشوں اور افواہوں سے بچا دیں۔

اس انتقام کی پہلی کڑی حضرت عمر فاروق بن الخطوب کی شاداد تھی، اور اس کے ذریعے خلافتِ اسلامی کو سیوتاڑ کرنا مقصود تھا، لیکن اسلام کے دشمنوں کو اپنے اس مقدمہ میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ حضرت عثمان بن الخطوب نے تخت خلافت پر متکن ہونے کے بعد حالات پر پوری طرح قابو پالیا، بلکہ داخلی امن و امان اور استحکام کے ساتھ تمام شورشیں اور بغاوتیں نہ صرف فروکرڈا لیں بلکہ فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہونے لگا تو اب یہودی سازشی

ذہن اور آگے پڑھا اور اس نے اپنی وہ خفیہ کارروائیاں تیز کر دیں جن کی داغ بیل عبد اللہ بن سہاد و بصری میں ڈال چکا تھا۔ اس سازشی کام کے لئے اس کو ایران کی زمین سب سے زیادہ سازگار نظر آئی۔ یہاں وہ غصہ بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود تھا جو بظاہر مسلمان لیکن ذہن مجوہی اور شاہ پرست تھا اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور وہ بیدھے سادے عوام بھی موجود تھے جن کی گھٹی میں شخصیت پرستی اور ہیر و رشپ (Heroworship) پڑی ہوئی تھی اور جو ہر بڑے اور ہر مقدس شخص کے اہل بیت کو بھی پڑا اور مقدس شخص کے صدیوں سے خوگرتھے۔

حقیقت یہ ہے کہ عبد اللہ بن سہاد کی سازش پال کی سازش سے کم نہیں تھی۔ لیکن اسلام اللہ کا آخری دین ہے، مجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے، جسے اللہ نے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لی ہوئی ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرَأَنَا الَّذِي كُرُّوا إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ اللہ کی طرف سے ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِنُورِهِ﴾ کا اعلیٰ فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت سعیؑ کی شخصیت کو منع کیا گیا اور دین کا طیبہ بکاڑ دیا گیا تو قرآن نے آکر صحیح کر دی اور دین حق مہر ہن ہو گیا۔ اگر حضور ﷺ کی شخصیت کو اور آپؐ کے لائے ہوئے دین کو منع کر دیا جاتا تو پھر کون تھا جو اس کی صحیح کرتا؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہیں لہذا حضورؐ کی شخصیت دین اسلام اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تحفظ عطا ہوا۔ نیز امت مسلمہ کو یہ فضیلت بھی عطا ہوئی کہ امت کے علمائے حق کا مقام حضورؐ کے ارشاد گرائی کے مطابق انہیاً نے نبی اسرائیل کے مطابق قرار پایا۔ مزید برآں حضورؐ نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ میری امت کا ایک گروہ ہر ڈور میں حق پر قائم رہے گا — لہذا یہ سازش باللیہ کامیاب نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔ لیکن اس سازش کے وہ گندے اور بخس افتھے بنے تھے جن کے ہاتھوں ظیفۃ غالب عثمان غنیؑ مبلغہ شہید ہوئے اور علوی خلافت کا پورا اذور قشنہ و فساد اور خانہ جنگلی کی نذر رہ گیا اور اس ڈور میں چوراہی ہزار مسلمان ایک دو سرے کی تکواروں سے شہید ہوئے۔ یہ درحقیقت حضرت عثمانؓؑ کی مظلومانہ شہادت کا خمیازہ تھا۔ جب کسی حقیقی بندہ مومن کو ستایا جاتا ہے، جب کسی موتمنؓؑ

صادق کو قلم و ستم کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے، جب کسی اللہ والے کے دل کو ذکر لایا جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی محبوب کا ناحن خون بھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کاغظ و غصب بھڑکتا ہے اور مختلف صورتوں میں عذابِ الہی کا ظہور ہوتا ہے، جس کی ایک بروی انسانک صورت آپس کی خانہ جگنی اور خون ریزی ہوتی ہے، جو ہمیں دورِ علوی میں نظر آتی ہے۔

مظلوم ترین شہادت

اسلام کی تاریخ قربانیوں اور شادتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ”شہید مظلوم“ حضرت عثمان غنیؓ پیغمبر ہیں۔ اس سے قبل مسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے، انفرادی طور پر بھی اور میدانِ قیال میں بھی، جہاں انہوں نے کفار کو قتل بھی کیا اور خود شہادت کے مرتبہ عالیہ سے سرفراز بھی ہوئے۔ لیکن حضرت عثمانؓ پیغمبر وہ پسلے مرد صلح ہیں جو امام وقت، خلیفہ، راشد اور امیر المؤمنین ہوتے ہوئے خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپؐ محبوب رسول خدا ہیں، اور محبوب بھی کیسے کہ جن کے حالہ نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور ﷺ کی دو صاجزادیاں آئیں۔ جن کے حسن سلوک سے نبی اکرم ﷺ اتنے خوش تھے کہ یکے بعد دیگرے اپنی چالیس بیٹیاں آپؐ پیغمبر کے نکاح میں دینے کے لئے راضی تھے اور جن کے متعلق حضورؐ نے یہ بشارتِ ذی تھی کہ ((اللَّٰهُ أَكْرَمُ زَوْجِي وَ زَوْجِي يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانَ)) (ترمذی) یعنی ”جنت میں ہر نبی کے ساتھ اس کی اُمت سے ایک رفقی ہو گا اور عثمان (پیغمبر) میرے رفقی ہیں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔“

وہ بزرگ ہستی انتہائی مظلومیت کی حالت میں قتل ہوئی جو کاتبِ دھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ پیغمبرؓ سے مردی ہے کہ ”بندِ حضرت عثمانؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے اور حضورؐ پر اس حال میں دھی نازل ہوتی کہ حضورؐ اپنی پشت سے مجھ پر سارا لگائے ہوئے ہوتے اور حضرت عثمانؓ پیغمبرؓ سے فرماتے کہ لکھو۔“ - چنانچہ کتب سیر میں منقول ہے کہ جب باغیوں کے حملہ میں حضرت عثمانؓ پیغمبرؓ کا دامہنا ہاتھ کاٹا گیا تو آپؐ

نے فرمایا : ”یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سور مفصل کو لکھا تھا“ — وہ مبارک شخصیت
حالت مخصوصی میں شہید کی گئی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت پر یہ احسان فرمایا کہ
پوری امت کو ایک مصحف پر مجتہج اور متفق کر دیا۔ آج ہم جس قرآن مجید کی تلاوت
کرتے ہیں وہ امت تک بہ کمال و تمام صحت کے ساتھ حضرت عثمان بن عفی کی پد ولت
 منتقل ہوا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک بن عیاثہ سے روایت ہے کہ حضرت
حدیفہ بن عیاثہ آر مینسا اور آذربائیجان کی قیم کے بعد (جو عوام عثمانی میں ہوئی تھی) مدینہ تشریف
لائے تو انہوں نے حضرت عثمان بن عیاثہ سے عراق و شام میں قراءتِ قرآن کے اندر
مسلمانوں کے اختلاف کا ذکر بڑی تشویش کے ساتھ کیا اور کہا ”یا امیر المؤمنین! یہ وہ
نصاریٰ کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف ہونے سے پہلے اس کا مدارک کر لیجھے۔“ حضرت
عثمان بن عیاثہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہی سے صدیق اکبر بن عیاثہ کے ذرور
میں جمع کیا ہوا مصحف ملکوں بھیجا اور آپ بن عیاثہ نے اس مصحف کو قریش کی زبان کے موافق
لکھوایا، اس لئے کہ قریش کی زبان ہی میں قرآن حکیم ناذل ہوا تھا، اور اس مصحف کی
نقول تمام بلاد اسلامیہ میں بھیج دیں۔

وہ معتمد شخصیت مقلومانہ طور پر شہید کی گئی جس پر رسول اللہ ﷺ کو، صدیق اکبر
بن عیاثہ کو اور عمر فاروق بن عیاثہ کو کامل اعتماد تھا اور جو ہر نازک موقع پر مشوروں میں شریک
رہے۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ مرض الموت میں جب حضرت ابو بکر بن عیاثہ اپنے
جائشیں کے لئے حضرت عثمان بن عیاثہ سے وصیت لکھوار ہے تھے تو حضرت عمر بن عیاثہ کا نام
لکھوانے سے قبل آپ پر غشی طاری ہو گئی، لیکن حضرت عثمان بن عیاثہ نے حضرت عمر بن عیاثہ کا
نام لکھ دیا۔ جب غشی ڈور ہوئی تو حضرت ابو بکر بن عیاثہ نے کہا ”پڑھئے کیا لکھا ہے؟“۔ جب
حضرت عمر بن عیاثہ کا نام سناؤ حضرت ابو بکر بن عیاثہ بست خوش ہوئے اور بہت دعا میں دیں اور کہا
”آپ نے عمر کا نام اس لئے لکھ دیا کہ مبادا اس غشی میں میری جان پہلی جائے۔“

جنت کے بشارت یافت اس امام وقت کا خون ناچن بھایا گیا جن سے احادیث کی محتر
کتابوں میں ایک سو چالیس حدیثیں مردی ہیں، جن میں وہ مشور حدیث بھی ہے جو صحیح
بخاری میں موجود ہے اور بخاری دعوت رجوع الی القرآن میں رہنمای اصول کے طور پر

شامل ہے کہ : «خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» "تم میں بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن سکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جس متومن صاحب نے چالیس حدیثیں یاد کر لیں تو وہ قیامت کے روز علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا، تو جن کو ایک سو چالیس احادیث نہ صرف یاد ہوں بلکہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے سن کر روایت کی ہوں، ان کے مرتبے اور مقام علوٰ کا کیا کہنا!

اس عالی مقام بزرگ کو شہید کیا گیا جس سے خدا بھی راضی تھا اور رسول اللہ ﷺ بھی راضی تھے۔ چنانچہ متدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ "ایک دن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ میرا شوہر ہر بہتر ہے یا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا؟ حضور نے کچھ دیر سکوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ "تمہارا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو خدا اور رسول" کو دوست رکھتے ہیں اور خدا اور رسول "ان کو دوست رکھتا ہے" — پھر حضور ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ : "میں تم سے اس سے بھی زیادہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں (معراج میں) جب جنت میں داخل ہوا اور عثمان کا مکان دیکھاتا اپنے صحابہ میں سے کسی کا ایسا نہیں دیکھا، ان کا مکان سب سے بلند تھا"۔ اس روایت کے ساتھ ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ : "میں کہتا ہوں کہ یہ بلوے پر صبر کرنے کا ثواب ہے"۔

شادت سے قبل حضرت عثمان بن عفون تقریباً پچاس دن محاصرے کی حالت میں رہے اور اس دوران میوانوں نے پانی کا ایک مشکیرہ تک امام و قت کے گھر میں پہنچنے نہیں دیا۔ ان مددیں کی شقاویتِ قلبی دیکھئے کہ اس شخص پر پانی بند کر دیا گیا جس نے اپنی جیب خاص سے بھر رہے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ دگر گوں حالات کے باعث ام المومنین حضرت ام حبیبة رضی اللہ عنہا حضرت عثمان بن عفون کے پاس لوگوں کی وہ امانتیں لینے جانا چاہتی تھیں جو آپ کے پاس محفوظ تھیں اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے پانی کا ایک مکبیزہ بھی ساتھ لے لیا، لیکن باغیوں نے نیز دوں کے چھلوں سے مکبیزے میں چھید کر دیئے، ام المومنین رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا۔

یہی واقعہ حضرت حسن اور حضرت حسین بن علی کے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے ان دونوں صاحبزادوں کے ہاتھ حضرت عثمان بن علی کو پانی کی ایک مشکل بھیجی۔ ان کا خیال تھا کہ بلوائی کم از کم حسین بن علی کا تو لحاظ کریں گے۔ لیکن ظالمون نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی اور مشکل کو نیزوں سے چھید دیا۔

ایک طبقہ کی طرف سے کربلا میں حضرت حسین بن علی اور ان کے خانوادے کی پیاس کے چرچے کو اتنا عام کیا گیا، اتنا پھیلا یا گیا اور مسلسل پھیلا یا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ذہنوں پر بھی یہی بات مسلط ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر کے جس ظلم اور شقاوتِ قلبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس کی کوئی نظری نہیں ملتی۔ بلاشبہ یہ انتہائی شقاوت تھی، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے اس قدر چرچے کی اصل غایت یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پچاس دن رات پانی بند رکھنے کے باعث اس امام برحق اور اس کے اہل خانہ ان پر جو مصیبت گزری تھی وہ مسلمانوں کے اجتماعی حافظے سے محروم ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل سنت کے عوام تو در کنار اچھے خاصے تعلیم یا فافہ لوگوں کو بھی یہ معلوم تک نہیں کہ خلفاء راشدین میں سے تیرے خلیفہ، فیصلت کے لحاظ سے پوری امت محمد علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام میں تیرے مقام پر فائز شخصیت، نبی اکرم ﷺ کے دو ہرے داماد کس بیانہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے تھے۔ کربلا میں حضرت حسین بن علی پر کتنے دن پانی بند رہا؟ مشور روایات کے مطابق ۷ محرم الحرام کو تو وہ میدان کربلا میں پہنچتے تھے اور ۱۰ محرم کو ان کی شادت ہو گئی۔ یعنی زیادہ سے زیادہ چار دن پانی بند رہا۔ پھر حضرت حسین بن علی کا قافلہ دریائے فرات سے کچھ ہی فاصلہ پر مقیم تھا، جہاں تھوڑا سا گزرہ کو دا جائے تو پانی برآمد ہو جاتا ہے، البتہ وہ گدلا اور ناصاف ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ گزرے کھودے گئے اور گدلا پانی فراہم کیا گیا۔ لیکن حضرت عثمان بن علی پر تو پچاس دن کے لگ بھگ پانی بند رکھا گیا اور وہ اپنے مکان کے بالاخانے کی بالکونی سے بلوائیوں اور محاصرہ کنندگان سے فریاد کرتے رہے کہ：“میں تم کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ ہر گروہ سے کوئی شخص بلا قیمت پانی نہیں پہنچتا تھا، پھر میں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا تو امیر و غریب اور مسافر سب اس سے سیراب ہوتے ہیں۔” لوگوں نے کما

”ہاں ہم جانتے ہیں۔“ لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کی طرف سے امام مظلوم بنی اخوہ کو پانی مکھنے نہیں دیا گیا۔ حضرت حسین بنی اخوہ کی پیاس کا انتاچ چاکیا گیا، اس میں اتنی رنگ آمیزی کی گئی اور ان کی پیاس کی مبالغہ آمیز داستان اس لئے گھری گئی تاکہ امت کو حضرت عثمان بنی اخوہ کی پیاس یاد نہ رہے۔ حضرت حسین بنی اخوہ کی شادوت پر مظلومیت کارنگ اس لئے چڑھایا گیا کہ حضرت عثمان بنی اخوہ کی مظلومیت آنکھوں سے او جھل ہو جائے۔ ایک واقعہ کو پورے ڈرامائی انداز سے — جو اپنی جگہ کتناہی المناک کیوں نہ ہو — عوام الناس میں اس طرح پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ امت کے اصل مظلوم شہید حضرت عثمان غنی بنی اخوہ ہیں۔ پھر ہر سال اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ گویا تاریخ اسلام میں کوئی اس سے زیادہ المناک اور عظیم سانحہ و قوع پذیر ہوا ہی نہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سانحہ کر بلکہ بھی اتناہی المناک تھا اور یہ تاریخ اسلام کے ماتھے پر ایک بد نماداغ ہے لیکن ہر واقعے اور سانحہ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہئے، افراط و تفریط سے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت حسین بنی اخوہ بھی، مسلمان کملانے والوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور آپ بنی اخوہ کی شادوت اتناہی قابل افسوس حادثہ ہے، لیکن آپ میدان جگہ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ م مقابل دشمن کو قتل بھی کیا اور مقتول بھی ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ایک کا ایک سے مقابلہ ہو، لیکن جب کوئی میدان جگہ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں تکوار بھی ہے تو ”يَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ“ والا معاملہ کسی نہ کسی درجے میں تودرچیش ہے۔ مقابلہ کرنے والا اقل بھی کرتا ہے اور مقتول بھی ہوتا ہے۔ لذایہ صورت حال بالکل دوسری ہے — لیکن ذرا اقابل تو یکجھے میدان کر بلکہ میدان کارزار کا اور حضرت عثمان بنی اخوہ کی تقریباً پچاس دن کے محاصرے کے بعد شادوت کا۔ وقت کی عظیم ترین سلطنت کا فرمازرو، جس کی حدود مملکت کا یہ عالم ہو کہ حضرت ذو القرینی جیسے عظیم بادشاہ کی سلطنت سے بھی سہ چند — وہ اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنی فوجیں جمع ہو سکتی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ مصر، شمالی افریقیہ، شام و فلسطین، یمن، نجد، حجاز، عراق اور ایران کے جان ثار گوزز، سب ان کے ایک حکم پر لٹکر جرار کے ساتھ حاضر ہو سکتے تھے —

حضرت امیر معاویہ بن ابو انتہائی اصرار کرتے رہے کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم ان بلوائیوں، شورش پندوں، فتنہ گروں اور باغیوں سے نہ لیں۔ لیکن حضرت عثمان بن عفیون کی زبان پر ایک حکم تھا کہ ”نہیں“۔ اگر اس پیکر صبر و رضا کی زبان سے ایک لفظ بھی اجازت کا نکل جاتا تو بلوائیوں اور باغیوں کی تیک بوثی ہو جاتی اور ان کا نام و نشان ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفیون اس آزمائش میں صبر و ثبات، حلم و تحمل اور قوت برداشت کے کوہ ہمالیہ نظر آتے ہیں۔ اُنہیں اپنی جان دینا قبول۔ اپنی بے حرمتی منور۔ لیکن یہ بات کسی حال میں منور نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی بھی کلمہ گو کے خون کی ایک بوندگرے۔

صبر و تحمل کی عظیم مثال

میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل اور سمجھ پر جو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفیون کمزور طبع تھے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کے بندو غور کرو، کوئی کمزور آدمی ایسا دیکھا ہے جو ان حالات میں، جو حضرت عثمان بن عفیون کو پیش آئے، تحمل و حلم اور صبر و ثبات کا بے نظر مظاہرہ کر سکے۔ جب بھی کی جان پر بن آتی ہے تو وہ کپڑنے والے کے حلقوم پر جھپٹا مارنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ ادھر حال یہ ہے کہ ایک اشازے پر بے شمار جاں بثار جمع ہو سکتے ہیں، جو پیسے کی جگہ خون بہانا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں۔ کمزور آدمی تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے، کمزور آدمی میں حلم کماں اور تحمل کماں؟۔ حضرت عثمان بن عفیون ساری قوت، سارے وسائل اور سارے ادب پر رکھتے ہوئے بھی اپنے موقف پر ڈالے ہوئے ہیں کہ چاہے میری جان چلی جائے، میرا خون بہ جائے، لیکن میں اپنی حفاظت میں کسی کلمہ گو کا خون بہانے کے لئے تیار نہیں۔ صحابہؓ کے کہتے ہیں کہ عثمان بن عفیون نے تو ہمارے ہاتھ باندھ دیئے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہوا کہ بلوائیوں کی کل تعداد اخبارہ سو تھی۔ بعض لوگ تعب کرتے ہیں کہ عین دارالخلافہ میں اخبارہ سو نغوس کس طرح پچاس دن محاصرہ کے بعد غلیظ وقت کو قتل کر گئے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ حضرت عثمان بن عفیون نے صحابہؓ کو پابند کر دیا تھا کہ میری مدافعت کے لئے تکوار نہیں اٹھائی جائے گی، میں کسی

کلمہ گو کے خون کی چھینٹ اپنے دامن پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بلوائی بلاشبہ باغی تھے، مافق تھے، لیکن تھے تو کلمہ گو۔ یاد کیجئے بزرگ منافقین عبد اللہ بن أبي کے گستاخانہ رویہ پر عمر فاروق بن عوف نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا تھا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردان اڑاؤں۔ لیکن حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ نہیں عمر! وہ کچھ بھی ہو، اس کو کلمہ کا تحفظ حاصل ہے۔ عین حالت جنگ میں ایک شخص نے اس وقت جبکہ وہ حضرت اسماہ بیٹھو کی تکوار کی زدیں آگیا تھا، کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے وہی کچھ سمجھا جاوے یہ موقع پر ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب حضور ﷺ کے علم میں یہ بات آئی اور حضور ﷺ نے حضرت اسماہ بیٹھو سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ حضور! اس نے تو جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا : اے اسماہ! قیامت کے دن کیا کرو گے جب وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، جس کی ڈھال ہوتے ہوئے تمہاری تکواری تکوار اس شخص کی گردان پر پڑی — ادھر یہ بلوائی کلمہ کی ڈھال لئے ہوئے تھے، اور معاملہ تھا عثمان بن عفان بن عوف سے، جو ایک طرف "کامل الحیاء والایمان" تھے تو دوسرا طرف صبر و ثبات اور حلم و تحمل کی آہنی چنان تھے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان بلوائیوں کے خون کا ایک چھینٹا نک ڈھونڈے سے کمی نظر آتا۔ اسکی ہستی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور طبع تھے۔ کمزور طبع شخص تو مایوسی کے عالم میں انتہائی مشتعل (Desperate) ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کر گزرتا ہے جو عام حالات میں کسی زور آور اور مضبوط انسان سے بھی بیدر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عوف کی سیرت کا یہ حصہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے ایک پہاڑ تھے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر اسے عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مخالفوں، غلط فمیلوں اور فریبیوں کے پر دے چاک ہوں۔

اس ضمن میں مغیرہ بن شعبہ بن عوف کی ایک روایت امام احمد بن حبل نے اپنی مندوں درج کی ہے۔ حضرت مغیرہ بیٹھو بیان کرتے ہیں کہ وہ محاصرہ کی حالت میں حضرت عثمان بن عوف کے پاس گئے اور کہا کہ امیر المؤمنین! میں آپ کے سامنے تین باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک اختیار فرمائیجئے، ورنہ یہ بلوائی آپ کو ناچق قتل کر دیں گے۔ یا تو آپ

لے ان میوں بھویزوں کو یہ کہہ کر دیا کہ لڑنے کے متعلق تو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی امت میں پلا خونزیر خلیفہ ہوں اور اپنی مدافعت میں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں بمانے کا سبب ہوں۔ مکہ اس لئے نہیں جاؤں گا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ساختا کہ قریش کے جس شخص کی وجہ سے کہ میں ظلم ہو گا اس پر نصف عالم کے برائے عذاب ہو گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ وہ شخص ہوں۔ جبکہ دارالحجرت اور نبی اکرم ﷺ کا قرب چھوڑ کر شام چلے جانا مجھے کسی طرح گوارا نہیں۔

ابن نیرينؓ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت ہنڈھو بلوائیوں کا حاصروہ توڑ کر حضرت عثمان ہنڈھو کے پاس آئے اور کہا: ”انصار دروازے پر موجود ہیں اور کتنے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دو مرتبہ انصار اللہ بن جائیں۔“ حضرت عثمان ہنڈھو نے جواب دیا کہ ”میں قتال کی اجازت نہیں دے سکتا۔“ اسی تم کی ایک روایت حضرت حسن ہنڈھو سے بھی مردی ہے کہ: ”انصار حضرت عثمان ہنڈھو کے پاس آئے اور کہا: یا امیر المؤمنین! ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی دوسری مرتبہ مدد کریں۔ ایک مرتبہ تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کی مدد کی تھی، اب دوسری مرتبہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔“ حضرت عثمان ہنڈھو نے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے لئے ہرگز خوب ریزی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم واپس چلے جاؤ۔“ حضرت حسن ہنڈھو مزید کہتے ہیں کہ بخدا اگر وہ لوگ صرف چادروں سے آپ ہنڈھو کی خاکت کرتے تو آپ کو بچالیتے۔ ایسے شخص کے متعلق یہ حکم لگاتا کہ وہ کمزور طبع تھے، انتہائی ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ میں پھر سبی عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں میں خود عقل نہیں یا وہ دوسرے سب لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جو بات یہ کہہ دیں وہ باور کر

لی جائے گی۔ اگر حضرت علی بن ابی طالب اپنی سی ساری کوشش کرنے بلکہ اپنی جان دے کر بھی قتنہ کو نہ روک سکے تو ان کی شجاعت، جرأت اور شیر خدا ہونے پر کوئی نقش واقع نہیں ہوا تو حضرت عثمان بن عفی کیسے کمزور ہو گئے جبکہ انہوں نے بھی اپنا خون صرف قتنہ کو سراٹھا نے کا موقع نہ دینے کی وجہ سے دے دیا۔

میرے نزدیک اس بات کی مسلمانوں میں خوب نشر و اشاعت کی ضرورت ہے کہ ہمارے نزدیک میدان قفال میں کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والوں میں پوری امت میں سب سے افضل حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا اعضاہ بریدہ اور مُشله شدہ لاشہ اس حال میں رحمتہ للہ علیہن مصلی اللہ علیہ وسلم کی نیگاہوں کے سامنے تھا کہ پیٹ چاک اور کیجھ چبایا ہوا تھا۔ آپ جو پیٹ کو ترجیhan وحی مصلی اللہ علیہ وسلم نے "سَيِّد الشُّهَدَاء" کا لقب دیا تھا۔ امت کی تاریخ میں دوسرا المناک سانحہ ایک مجوسی غلام کے ہاتھوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے چراغی حیات کا گلہ ہوا تھا۔ اسی طرح ایک نام نہاد کلمہ گو کے ہاتھوں حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت بھی امت کے لئے ایک سانحہ فاجد سے کم نہیں — لیکن مظلومیت کے لحاظ سے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ المناک، سب سے زیادہ درودناک اور سب سے زیادہ عظیم سانحہ فاجد امام برحق، خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین بن ابی طالب کی شہادت ان سب کے بعد آتی ہے۔ یہ حضرت عثمان بن ابی طالب کا خون ناقن ہی تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب آیا اور پھر حضرت علی بن ابی طالب کے ذوب خلافت میں چوراہی ہزار مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں شہید ہوئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور قند و فساد کی آگ بھڑک آئی — مسلمانوں میں ایسا تفرقہ پڑا کہ چودہ سو سال بھی اس کو پاٹنہ سکے بلکہ وہ ہر ڈور میں وسیع سے وسیع تر ہو تا چلا جا رہا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت حسین بن ابی طالب کی شہادت کے ذمہ دار بھی دراصل وہی سازشی لوگ تھے جن کی ریشه دو انہوں کے نتیجے میں ۱۸ اذوالحجہ ۳۶ھجری کو امام مظلوم حضرت عثمان بن ابی طالب شہید کئے گئے، اور حضرت حسین بن ابی طالب کی شہادت پر واویا اور ماتم کرنے والے بھی درحقیقت اکثر و پیشتر وہی لوگ ہیں جن کے دامن خون عثمان، خون علی اور خون حسین بھی گھسٹھ سے داغدار ہیں۔

ساختہ عظیم

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفی کی شہادت سے چند یوم قبل حضرت عبد اللہ بن سلام بن عفی (جو اسلام سے قبل ایک جنید یہودی عالم تھے) نے حاضرین سے حضرت عثمان بن عفی سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ چونکہ اس بلوے میں اصل سازشی ذہن تو یہودیوں کا کام کر رہا تھا لہذا بلوے نے یہ گمان کیا کہ یہ بھی حضرت عثمان بن عفی سے کوئی گستاخی کر کے آئی گے لہذا انہوں نے حضرت عبد اللہ بن سلام بن عفی کو اجازت دے دی۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہتے کی اجازت دیجئے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ خالماں اب آپ کو شہید کئے بغیر نہ ٹلیں گے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی آپ کی مدافتت میں شہید ہو جاؤں — اس کے جواب میں حضرت عثمان بن عفی کے یہ الفاظ روایات میں محفوظ ہیں کہ : ”میرا جو حق تم پر ہے، میں اس کا واسطہ دے کر تم سے کتابوں کے تم پیاس سے چلے جاؤ“ میرے ساتھ نہ رہو۔ وہ حق کیا تھا؟ اس کی تفصیل موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفی نے کبھی ان کے ساتھ کوئی حق سلوک کیا ہو، اس کا واسطہ دیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹرا دا میرالمومنین ہونے کی وجہ سے عبد اللہ بن سلام بن عفی پر جو آپ کی اطاعت واجب تھی، اس کا واسطہ دیا ہو۔ برعکس ناچار حضرت عبد اللہ بن سلام و اپنے چلے گئے۔ باہر بلوائی مختار تھے کہ وہ آکر ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح وہ حضرت عثمان کی دل آزاری کر کے آئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عفی بن سلام نے بلوے ہمیں کے سامنے کہڑے ہو کر خطبہ دیا کہ : ”لوگو! باز آجائو۔ امام وقت کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رکھو۔ میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ کبھی اللہ کا کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا، جس کی پاداش میں کم از کم ستر ہزار لوگ قتل نہیں ہوئے اور کبھی کسی نبی کا خلیفہ شہید نہیں کیا گیا والا آنکہ اس کی شہادت کے بعد کم از کم ۵۳ ہزار لوگ قتل نہیں ہوئے۔“ دیکھو! باز آجائو“ میں یہ کتابوں کے خون کی ندیاں برس جائیں گی۔“ بلوائی کچھ اور وقوع کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی تو شور مچا دیا کہ ”یہ یہودی جھوٹ کرتا ہے۔“ انہوں نے پھر کہا ”خدا کی قسم میں جھوٹ

کی ندیاں برس جائیں گی۔“ بلوائی کچھ اور وقوع کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی تو شور مچا دیا کہ ”یہ یہودی جھوٹ کرتا ہے۔“ انہوں نے پھر کہا ”خدا کی قسم میں جھوٹ

نہیں کہ رہا، بلکہ میں جو کچھ کہ رہا ہوں اللہ کی کتاب تواریخ کے حوالے سے کہ رہا ہوں! اب بھی باز آ جاؤ، ورنہ تمہاری اس حرکت سے جو قتنے کا دروازہ کھلے گا، اس کا تم اندازہ نہیں لگ سکتے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رض سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک روز حضرت عثمان بن عفی رض سے فرمایا تھا کہ ”اے عثمان! اگر اللہ تعالیٰ تمیں اس اُمّت پر خلیفہ مقرر کرے اور منافق اس پات کی کوشش کریں کہ اللہ کے پہنائے ہوئے اس کرتے کو اتار دو تو اس کو ہرگز نہ اتارنا“ — حضور نے تین بار تکید فرمائی۔ چنانچہ عین شادوت کے دن جب بلوائیوں کی طرف سے اشتہر نے حضرت عثمان بن عفی رض کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں اور لوگوں سے کہ دیں کہ تم کو اختیار ہے جس کو چاہو خلیفہ ہالو! ورنہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دایں گے، تو حضرت عثمان بن عفی رض نے جواب دیا کہ ”میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جس جامہ کو خدا مجھے پہنانے گا میں اس کو کبھی نہیں اتاروں گا“ — حضرت عائشہ رض سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مرض الموت میں ایک وقت صرف حضرت عثمان بن عفی رض کو تخلیہ میں بلا کران سے کچھ باتیں کیں۔ اس دوران حضرت عثمان بن عفی رض کا پچھہ متغیر ہو تاپڑا گیا — حضرت عثمان بن عفی رض کے غلام ابو سعید نے بیان کیا کہ شادوت سے پہلے حضرت عثمان بن عفی رض نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ سے عمد لیا تھا کہ میں صابر ہوں۔

وقت آخر

اس کامل الجماعت والا بیمان کے اعطاء اور تقویٰ کی عین شادوت کے دن والی شان بھی دیکھئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس میں غلام تھے، ان سب کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ میرا تو آخری وقت آگیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ساری عمر کبھی شلوار نہیں پہنی تھی، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ وقت آخر قریب ہے تو اس خیال سے کہ مبادا اس ہنگائے میں عربان ہو جاؤں، شلوار منگائی اور پہنی۔ روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ ”وَشَدَّهَا“ کہ اس کو خوب کس کر باندھا، تاکہ شہید ہونے کے بعد سترہ کھلنے پائے اور اس موقع پر رسول اللہ

نَبِيُّ کے فرمائے ہوئے الفاظ "وَأَكْثُرُهُمْ حَيَاةً عَظِيمًا" کو کہیں۔ شہنشہ لگ جائے۔ شلوار پتنی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ خون عثمان بیٹھ کا پہلا قطہ سورۃ البقرہ کے ان الفاظ پر گرا (فَسَيِّكُنْهُمُ اللَّهُ) "ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے" — اس طرح وہ پیشتوں کی پوری ہوئی جس کو امام حاکم نے اپنی متدرک میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ : "میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بینجا چاہا، اتنے میں عثمان بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا : اے عثمان! تم سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے شہید کئے جاؤ گے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت فَسَيِّكُنْهُمُ اللَّهُ پر گرے گا۔ تم پر اہل مشرق و مغرب یورش کریں گے اور ربیعہ و مصفر (دو قبیلے) کے لوگوں کے برابر تمہاری شفاعت قبول ہو گی اور تم قیامت میں بے کسوں کے سردار بنا کر اٹھائے جاؤ گے۔"

نبی اکرم ﷺ کی منزید پیشین گوئیاں

مجھن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے (جب کہ ایک مرتبہ آپ باغ میں تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لاپچے تھے تو) تیری پار دروازے پر دھنک سن کر مجھ سے فرمایا کہ عثمان کے لئے دروازہ کھول دو اور ان کو ایک بلوے میں صابر رہنے پر جنت کی خوشخبری سناؤ"۔

حضرت کعب بن میزہ رضی اللہ عنہ سے اہن ما جہ میں مروی ہے کہ : "ایک دن رسول اللہ ﷺ نے قتوں کا ذکر کیا اور ان کا قریب ہو نایاب کیا۔ اتنے میں ایک صاحب اپنا سر پلیٹھ ہوئے لگلے جس سے ان کامنہ چھپا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اس دن حق پر ہو گا۔ میں نے پیکر ان صاحب کے ہاتھ پکڑ لئے اور ان کا چہرہ کھول کر حضورؐ کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا" یہی؟ "آپ نے جواب میں فرمایا" ہاں یہی" — یہ صاحب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔" اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے۔

استیحاب میں ہے کہ زرارہ بن نعیم رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے اپنا خواب بیان کیا کہ "میں نے دیکھا کہ ایک آگ نکلی جو میرے اور میرے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی"۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ آگ وہ قتہ ہے جو میرے بعد ہو گا۔ لوگوں نے ذریافت کیا: یا رسول اللہ؟ قتہ کیا؟ حضور نے فرمایا: ”آگ وہ قتہ ہے جن میں لوگ اپنے امام کو قتل کر دالیں گے، جس کے بعد آپس میں خوب لڑیں گے، مسلمان کا خون مسلمان کے نزدیک پانی کی طرح خوکھوار ہو گا، برائی کرنے والا اپنے آپ کو نیک گمان کرے گا۔“ آنحضرت ﷺ اس ارشاد میں ”امام“ سے مراد حضرت عثمان بن عفی ہیں، کیونکہ ان کی شہادت کے بعد ہی مسلمانوں میں آپس میں خونریزی ہوتی۔

ترمذی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک قتہ کا ذکر کیا اور اس موقع پر حضرت عثمان بن عفی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں یہ مظلوم شہید ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ عنقربب قتہ و اختلاف ہو گا۔ ہم نے کہا آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ امین یعنی عثمان بن عفی اور ان کے اصحاب کا ساتھ اختیار کرنا۔“

شہادت عثمان بن عفی پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے تاثرات

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شہادت عثمان بن عفی سے قبل بوقات پاچھے تھے، لیکن ان کے غلام ابوسعید سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کما کرتے تھے کہ ”خدا کی قسم اگر لوگ عثمان بن عفی کو شہید کر دیں گے تو ان کا جا شہنشہ نہیں ملے گا۔“ حضرت سعید بن زید بن عفی نے (یکی از عشرہ مبشرہ) شہادت عثمان بن عفی کے بعد کہا: ”اگر تمہارے اس معاملہ سے جو تم نے عثمان بن عفی کے ساتھ کیا ہے، خدا کا عرش اپنی جگہ سے مل جاتا تو بعد نہیں تھا۔“

عام اولین و آخرین یعنی حضرت عبد اللہ بن سلام بن عوف کما کرتے تھے کہ: ”لوگوں نے عثمان بن عفی کو قتل کر کے اپنے اوپر ایسے فتنے کا دروازہ کھوں لایا ہے جو قیامت تک بند نہ ہو گا۔ اب جو تکواریں کھنچ گئیں وہ قیامت تک میاؤں میں بند نہ ہوں گی۔“ — حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت سے کہا کرتی تھیں کہ: ”باغیوں نے عثمان بن عفی کو شہید کر دیا حالانکہ وہ سب سے زیادہ صدر حی کرنے والے اور اللہ سے ڈر نے والے تھے۔“

حضرت علی ہنگو سے بھی اسی قسم کا ایک قول مروی ہے۔ محمد بن حاطب سے روایت ہے کہ کوفہ میں ایک مجلس میں حضرت علی ہنگو نے فرمایا کہ : ”لوگ عثمان کے حق میں کتنے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کی پاسداری کی اور بری طرح حکومت کی اور لوگوں نے ان سے بدله لیا ہے، جبکہ میں کتابوں کو یہ لوگ جب عنقریب حاکم عادل کے پاس جائیں گے تو وہ ان کا فیصلہ کر دے گا، ان کے لئے آگ ہو گی۔“ محمد بن حاطب کہتے ہیں کہ حضرت علی ہنگو نے پھر مجھ سے کہا کہ : ”اے محمد بن حاطب! جب تم مدینہ جاؤ اور لوگ تم سے عثمان کی بابت دریافت کریں تو کہنا کہ خدا کی قسم وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی قرآن نے یہ صفت بیان کی ہے : ﴿إِذَا مَا أَتَقْرَأْتُ أَمْنَثَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِيلَتِ ثُمَّ أَتَقْرَأْتُ أَمْنَثَهُمْ أَتَقْرَأْنَا وَأَخْسَثَنَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْخَسِينَ﴾ (جبکہ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر تقویٰ اختیار کیا اور ایمان لائے۔ پھر تقویٰ اختیار کیا اور خوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کیا، اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے) —

روایات میں یہ واقعہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت علی ہنگو ایک روز حضرت عثمان ہنگو کے صاحزادے آبیان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے آبیان کو حاطب کر کے کہا : ”میں امید کرتا ہوں کہ میں اور تمہارے والد ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حق میں یہ آئت نازل ہوئی : ﴿فَوَتَرَ هَنَامَالْفَنِ صَدْرُهُمْ مِنْ غَلِّ الْغَوَّانِ عَلَى شَزَرِ مُتَفَلِّيْنَ﴾ (ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہو گی اسے ہم کال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آئنے سامنے تھوں پر بیٹھیں گے)۔

مندرجہ حاکم میں حضرت ابن حباس ہنگو سے مروی ہے کہ حضرت علی ہنگو اکثر کہا کرتے تھے کہ : ”یا الٰہی! تو خوب جانتا ہے کہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں اور عثمان کے قتل کے دن میرے ہوش اڑ گئے تھے۔“ — حضرت علی ہنگو نے یہ بھی کہا کہ : ”لوگوں نے عثمان کے قتل کے بعد مجھ سے بیعت کرنا چاہی، میں نے کہا بخدا مجھے ان لوگوں سے بیعت لیتے شرم آتی ہے جنہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے ملا گدش شرم کرتے ہیں“ پس میں بھی خدا سے شرم کرتا ہوں۔ لوگ چلے گئے۔ جب عثمان ہنگو دفن ہو

گئے اور امت بغیر خلیفہ کے رہ گئی، اہل مدینہ نے بھی بیعت کے لئے اصرار کیا تو میں نے بیعت لے لی اور اس وقت میں نے کہا : اے اللہ عثمان (جو پھر) کا بدل مجھ سے لے لے یہاں تک کہ تو راضی ہو جا۔“

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) نے شادت عثمان (پھر) کے بعد کہا کہ ”خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ بخدا اب قریش میں اس کثرت سے موت اور قتل واقع ہو گا کہ اگر کوئی ہرن اپنے مسکن میں جائے گا تو وہاں بھی کسی قرشی کے جوتنے پڑے ملیں گے۔“

حضر الامم حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہ) کا کرتے تھے کہ : ”اگر سب لوگ قتل عثمان پر متفق ہو جاتے تو ان پر ملی قوم لوٹ پھر برستے۔“

حضرت حماد بن سلمہ (رضی اللہ عنہ) کا کرتے تھے کہ : ”عثمان (پھر) جس دن خلیفہ بنائے گئے اس دن وہ سب سے افضل تھے اور جس روز شہید کئے گئے اس دن وہ خلافت والے دن سے زیادہ اشرف تھے۔ ان سے زیادہ افضل و اشرف روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اور مسحی کے بارے میں وہ دیسے ہی سخت تھے جیسے ابو بکرؓ قال غرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے بارے میں شدید تھے۔“

حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) نے شادت عثمان (پھر) پر اتنے دل گرفتہ اور آزر دہ خاطر تھے کہ انہوں نے لوگوں سے ملنا جانا ترک کر دیا تھا۔ ان سے مردی ہے کہ شادت کے دن عثمان صبح اٹھے تو کہا کہ : ”میں نے آج رات کو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا : ”اے عثمان آج تم روزہ میرے ساتھ اظفار کرو۔“... چنانچہ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن روزے کی حالت میں حضرت عثمان شہید ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ!

قاتلانِ عثمان (پھر) میں سے چند ایک کا عبر تنک انجام

ابو قلابہ سے مردی ہے کہ : میں نے شام کے بازار میں ایک آدمی کی آواز سنی جو ”آگ آگ“ جیخ رہا تھا۔ میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیرخنوں سے کٹے ہوئے ہیں اور دونوں آنکھوں سے اندر ہامہ کے مل زمین پر پڑا گھٹ

رہا ہے اور ”آگ آگ“ بچ رہا ہے۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ”میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عثمان بن عفی کے گھر میں گئے تھے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی الہیہ چیختے لگیں“ میں نے ان کے منڈپ طما پچھے مارا۔ عثمان بن عفی نے کہا : تجھے کیا ہو گیا ہے، عورت پر تاخت ہاتھ اٹھاتا ہے۔ خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تیری دو ہوں آنکھوں کو انہوں حاکرے، اور تجھے آگ میں ڈالے! مجھے بہت خوف معلوم ہوا اور میں نکل بھاگا۔ اب میری یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، صرف آگ کی بد دعا باتی رہ گئی ہے۔“

نافع سے مردی ہے کہ : ”ایک بلوائی نے شادت کے وقت حضرت عثمان بن عفی کا عصا لے کر اس کو اپنے گھٹنے سے توڑا لاتھا، اس کی پوری تانگ مل گئی“ — یزید بن جیب سے مردی ہے کہ : ”جو لوگ حضرت عثمان بن عفی پر چڑھائی کر کے گئے تھے ان میں سے اکثر پانچ ہو کر مرے۔“

واقف اسرارِ نبویؐ یعنی حضرت حذیفہ بن یحیان بن عفی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ”جب بلوائی حضرت عثمان بن عفی کے گھر کی طرف چلے تو لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ بلوائی حضرت عثمان بن عفی کے گھر کی طرف گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بخدا یہ لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا : شہید ہونے کے بعد کیا ہو گا؟ انہوں نے کہا : خدا کی حرم عثمان بن عفی جنت میں جائیں گے اور ان کے قاتلین کے لئے وزخ ہے، جس سے ان کو کسی طور چھکارا نہیں ملے گا۔“

حضرت حسن بن علیؑ کا خواب

روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علیؑ (جن کو بلوائیوں نے اس وقت زخمی کر دیا تھا جب وہ حضرت عثمان بن عفی کو محاصرے کی حالت میں پانی پہنچانا چاہتے تھے) حضرت علیؑ کے وزیر خلافت میں خطبہ بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اس خطبے میں انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ اس خواب سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم اس طبق میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک تو ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے — حضرت حسن بن عفی نے فرمایا :

”لوگو! میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں دیکھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت گئی ہوئی ہے۔ پروزہ گاڑی کائنات اپنے عرش پر مستمکن ہے۔ نبی اکرم ﷺ تشریف لاتے ہیں اور عرش کا ایک پایہ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر بن افسو آتے ہیں اور حضور کے شانہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن افسو آتے ہیں اور وہ حضرت ابو بکر بن افسو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اچانک حضرت عثمان بن افسو اس حال میں اس عدالت میں آتے ہیں کہ ان کا کتنا ہوا سر ان کے ہاتھوں میں رکھا ہوتا ہے اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کنان ہوتے ہیں کہ اے پروردگار! اپنے ان بندوں سے جو تمیرے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، پوچھاتا جائے کہ مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ میرا آخر کیا گناہ تھا، کون سا جرم تھا جس کے بدالے میں میرا سر کا ناگیا؟“

اس کے بعد حضرت حسن بن افسو بیان کرتے ہیں کہ :

”عثمان بن افسو کی اس فریاد پر میں نے دیکھا کہ عرشِ الٰہی اور آسمان سے خون کے دو پر نالے جاری کر دیئے گئے جو زمین پر خون بر سانے لگے۔“

حضرت حسن بن افسو کے اس بیان کے بعد لوگوں نے حضرت علی بن افسو نے (جو اس خطبہ کے وقت موجود تھے) شکایتا کما کہ آپ نے نہ حسن کیا بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خواب تو حضرت عثمان بن افسو کی مظلومیت پر مر تصدیق ثبت کر رہا تھا، قاتلان عثمان بن افسو اسے کیسے گوارا کرتے — حضرت علی بن افسو نے جواب میں کما کہ ”حسن وہی بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ خون کے یہ دو پر نالے درحقیقت جنگِ جمل اور جنگِ صفين کی صورت روایا ہوئے تھے۔ یہ حضرت عثمان بن افسو کے خون ناچ پر اللہ کے غضب کی دد نشانیاں تھیں جس کی خبر عبد اللہ بن سلام بن افسو پسلے دے چکے تھے کہ : ”اللہ کا کوئی نبی شہید نہیں کیا گیا مگر اس کے بعد ستہ زار لوگ قتل ہوئے اور کسی نبی کا کوئی خلیفہ شہید نہیں کیا گیا۔

گر اس کے بعد پنچتیس ہزار لوگ متقول ہوئے۔ لیکن یہاں معاملہ چورا سی ہزار کا ہے جو ان دو نوں جنگوں میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے عیاسی خلیفہ مستعصم بالله کے زوال اور المناک انعام پر کہا تھا کہ ۔

آسمان را حق بود گر خون بیارد بر نہیں

بر زوالی ملکِ مستعصم امیر المؤمنین!

یہاں مستعصم کی بجائے حضرت عثمان بن عفیت امیر المؤمنین کا نام رکھ لجئے تو اس شعر میں آپ کو

حضرت حسن بن علی کے خواب کی تعبیر نظر آجائے گی۔

اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں حضرت عثمان ذو الورین بن عفیت پر۔

اقول قولی بذار استغفار اللہ لی ولکم ولساقاو المسلمين والمسلمات